

की तरह उतावने हों। जिनके पहुँचते ही कीटि कीटि जनगण के अन्तर में भाववत प्रकाश भर मके।

धोरो को प्रकाश वही दिया सकता है जिसमें स्वयं ही अन्तः प्रकाश का अजसर थोत हो। जो स्वयं भद्र, धन, धर्म एवं पैतरेबाजों के पाप से पीड़ित हो वह न तो स्वयं को ही मन्वा पय दिया सकता है न धोरी को ही प्रकाश के पय पर ला सकता है। अतएव अन्तर के कलुष से मुक्ति पाना तो नितात आवश्यक है। आप अपनी क्षमताओं पर प्रान्ति से विचार करो—आप पाएँगे कि आप में अनेकों ऐसी सुप्त शक्तियाँ छिपी हैं जिनका उपयोग करके आप केवल नाम ही नहीं पर्याप्त धन भी अर्जित कर सकते हैं। आप युग की आवश्यकताओं को समझिए तथा उन्हीं के अनुकूल रचनायें कीजिए। कष्ट तो होगा, परिश्रम भी करना ही पड़ेगा किन्तु बिना परिश्रम के जीवन का कोई भी कार्य नहीं हो पाता और यदि परिश्रम करके ही हम अपनी कठिनाइयों दुश्चिताओं से मुक्ति पा सकते हैं तो निश्चय ही हम अधिकारिक परिश्रम ही करना चाहेंगे। ऐसा परिश्रम से बचने से लाभ ही क्या, जिससे जीवन ही खतरे में पड़ आए। परिश्रम तो सफलता एवं समृद्धि की नींव का ठोस आधार है। बुद्धि से भी काम लिया जा सकता है कुछ कामों की ऐजेन्सी ली जा सकती है, कुछ काम स्वयं किये जा सकते हैं। इस बात की चिन्ता ही क्या है कि कौन क्या कहता है चिन्ता तो इस बात की है कि आप करने क्या हैं ?

अपनी आय के स्रोत बढ़ाइये तथा व्यय पर भ्रूण लगाइये। धर्म को टालिये तथा उधारी की आदत को मत पातिये। आदमी जब ऋण उधार लेने लगता है तो उसे अपनी सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता। जब हाथ में पैसा नहीं होता तथा आवश्यकतायें बढ़ती जाती हैं तो कैसी निरीह स्थिति हो जाती है मन की। तो आवश्यकता इस ज्ञान की है कि हम अपनी आमदनी एवं व्यय पर पुरा पुरा ध्यान रखें। ऐसा

आत्मा की भाषा

कोई कार्य न करें जिससे हमारा व्यय सीमा को लाँघ जाए। मनुष्य
 चिन्तनशील प्राणी है। मनन करके अपने जीवन को निर्माण करना होगा और
 उसे बढें तथा उपयोगी बनाना ही होगा। जिससे आप समाज का
 उपकार कर सकें। राष्ट्र का उद्धार कर सकें। तथा अनेक व्याधियों
 पीडित आत्माओं को मुक्ति दिला सकें।

6576

विकृतियों से मुक्ति कब होगी

पुराने जमाने में व्रत, उपवास, उद्यापन, पुस्तक जप, तप से
 साधना की जाती थी—जीवन को साधने के लिये साधना को आधार
 मानने वाले साधू कहे जाते थे। किन्तु अब तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि
 जो सहज सध जाए, वही साधना कहलाता है, लेकिन कोई भी कार्य
 अपने आप नहीं हो सकता। सहज सधने का अवसर तो तभी उत्पन्न
 होगा जब हमारे हृदय में लक्ष्य के प्रति सच्चा धनुराग हो। अपनी
 क्षमता का विकास करने के लिये आवश्यक है कि पहले अपनी दूबलताओं
 से पूरी तरह परिचित हुआ जाए। जब तक चौका सगेधा नहीं, भोजन
 देनेगा कैसे? जब तक नींव भरीये नहीं, महल बनेगा कैसे? मन के
 अन्तराल में घाये प्रमुक्त जाल जजालों की बाई से मुक्ति पाओगे तभी
 तो स्वच्छ स्मृति का मानसहम देण पाओगे। विकृतियों एवं विषयनाशों
 को ही जीवन के सर्वोच्च सुखों का आधार मानने में तो काम चल नहीं
 सकता। जितना विचित्र है हमारा भारत समाज। विचार एवं आधार
 में, दर्शन एवं दृष्टि में, जितना एवं रचना में, तर्क व कर्म में जितना
 विज्ञान अन्तर है हमारे इस महादेव में? देखकर आश्चर्य तो होता ही
 है क्या भी होती है।

आत्मा की अमरता में विद्वान् करने वालों! पुनर्जन्म एवं कर्मफल
 के मुरपट मिथ्यानों में थड़ा रखने वाले आर्य पुत्रों! देह त्याग पर
 हंस कर अन्त्येष्टि मरकार बनाने वालों! यह भयकर रोता धोता एवं
 विनाश भूयु भोज का बचवाना आधार क्यों अवस्थित करने हो?

आत्मा की आधार

येशूगिरा गिरा में परिपूर्ण संगम प्रधान हृदय सेकन भी मृत देह की
 मृत्तिका में समता दर्शाकर क्यों रुदन करते हो ? मानस्य न होने हुए भी
 क्यों धन भंडार पस्त करते हो ? क्या स्वजाति के तथा मरण के घने
 लोगो को एक दिन भोजन कराने में मृतात्मा को शक्ति मिल जायेगी ?
 क्या उगे उगके बर्मानुसार फल नहीं मिलेगा ? क्या सतत पुनर्जन्म
 नहीं होगा ? तो व्यर्थ ही क्यों धर धारमा को पुनः मृत्यु लोक में
 पसीटने का यत्न करते हो । यह कहना कि बिना मोतार ती पुरछे रात
 में लोटते हैं भारतीय दर्शन के ज्ञान से पूर्णतः अपरिचित होना ही है ।
 श्रद्धा-प्रदर्शन एवं नन्दर स्मरण के लिए कोई ऐसा स्थल बनाइए जो
 युगांतर हो ' मृत भावना की रक्षा हो सके । शोक समवेदना व्यक्त
 करने के नये तरीके निकल चुके हैं । वैज्ञानिक युग में यह युगो पुरानी
 प्रथा चन नहीं सकती, चनना भी नहीं चाहिए । इसमें आपना व्यय तो
 होता ही है किन्तु राष्ट्र की कितनी अपार क्षति होती है इसकी तो
 आप कल्पना कीजिये । इस द्रव्य में आप चाहें तो सारे देश को दो बणो
 में साक्षर बना सकते हैं । हर ग्राम में दवा का प्रबन्ध कर सकते हैं ।

इसी प्रकार की हमारी दूसरी परम्परा है विवाहों जादि के अवसर
 पर षडङ्ग भङ्ग छोर कर्मकांडो की भय न तो कन्या को बाहुबल से जीत
 कर लाने का युग है न उपहरण का, न विच्छिष्ट शर्तों का पालन कर स्वयंवर
 करने का ही तो फिर सेना की तरह बराती लेकर तोरण भारने जाने की
 क्या आवश्यकता है ? उर कन्या के माता पिता ही जिस स्थान पर विवाह
 होना है, वहा के पंचो को एकत्रित कर विवाह-संस्कार क्यों नहीं
 सम्पन्न कर सकते ? सच तो यह है कि यदि हम सचमुच वैदिक संस्कृति
 में विश्वास करते हैं तो अग्नि के समक्ष की गई प्रतिज्ञा सबसे बड़ा
 प्रमाण है । अग्नि की ज्वालाओ के समक्ष सात कदम साय सा चल कर
 क्या हम दो आत्माओ को जन्म जन्म के लिये परस्पर धर्म-कर्म का
 सहयोगी नहीं बना सकते ? मंत्र तो विवेक शक्ति के प्रतीक हैं किन्तु
 हमारा प्राचरण है, रुढ़ियों के खेल जैसा । यज्ञोपवीत या विद्या-अध्ययन

आत्मा की आवाज

संस्कार तो धीरे धीरे उठना जा रहा है । तथा विवाह संस्कार पर व्यय ही घन धूम की तरह बढ़ाया जा रहा है । उर्ग पर भी कोई भी राज उत्पन्न करने वाली बात यह है कि कहीं बाल विवाह तो वही बूढ़ विवाह, वही कन्या विक्रय तो कहीं वर विक्रय, तो कहीं मानस छडीचा धादि प्रयागो के रूप में नारी विक्रय, प्रत्येक प्राणी में समान आत्मा मानने वाली धार्यों की गन्तानो, किसी भी आत्मा को देह मान कर इस तरह भेड़ बकरियों की तरह बेचन का आप को क्या अधिकार है ?

विकृतियों से भरे इस सामाजिक जीवन में उत्कृष्टताओं का शुभ मुहूर्त कब होगा ?

प्रकाश पुंज भारत

सूरज पूर्व में उदय होता है, विद्वत् को प्रकाश पूर्व में ही मिलेगा । आदर्श तो तब होता है जब कुछ क्षणित विज्ञान पश्चिम में प्रकाश पाने की आशा करने लगने है तथा अपने आचार विचार पारंपार्य पद्धति पर ढालने के अखाट्टे खोलते हैं । पश्चिम दिशा से जेमे सुयौदय असम्भव है उसी प्रकार पश्चिमी देशों से प्रवीण ज्ञान विज्ञान का मौलिक उदय होना भी कठिन है । जिस तरह चन्द्रमा चमकता है प्रकाश करता है धीमे ही वे भी चमक सकने हैं किन्तु पराए प्रकाश से ही । विज्ञान तो अन्तर में ही होता है । जब तक आत्मा में प्रकाश नहीं बाहर प्रकाश काग में आयेगा । जब तक मन में शान्ति नहीं घर में शान्ति कहाँ में आयेगी ? जब तक घर में शान्ति नहीं बाहर शान्ति कहाँ में आयेगी ? हर मिनिट में 10 तनाक 5 आत्महत्या व 15 मानसिक रोगी बनाने वाला अमेरिका हमें कहाँ तक प्रकाश दे सकता है । बत पड़े अपने घर में ही नो शान्ति स्थापित कर ले । हर 3 में 5 वर्ष में राज्य शासन के अधिकायकों की पूर्व के पीछे हट्या करने वाला इस दुनिया को क्या प्रकाश देगा । बलिये की तरह अपनी कृत्तरीति में दुनिया लूट कर घसत, पर भरन वाला ब्रिटन हमें क्या निम्नायेगा अपने ही ज्ञान विज्ञान का दोर मानना अपने आपका अपमान करना है ।

प्रकाश की ओर देंगे किन्तु धन्यकार ही आवश्यक्ता के नि-
 मित्त १ यदि प्रकाश में भी धन्यकार सम ही तब वाया तो क्या पाया
 समतमाले हुए धन्यकार में भी प्रकाश के दर्शन करो-यही तो प्रकाश
 का मन्देन है । मनधोर निवेद निगा में भी धन्यरंग प्रकाश में धमिभू
 होने की आशत का विनाग करो । देगता ही है तो मूर्ख के अनुमनो
 प्रकाश को देगो । कृतिगत कृमि कीटों की गी वागता तरंगों के तम-जान
 में क्यों फंसे हो ? कामना ही करले हो तो लेगी करो त्रियसे संग
 प्रयंग में नवीन्मेष का मंचार हो जाए । जय धारों धोर से पाकमय-
 तागियों का दल बढ़ता चला आ रहा हो, जब भयंकर अधिना बन
 रही हों, भीषण विचलिया कौध रही हो, तब क्षण भर के लिये भी
 विचलित न होने वाले संत जिस देश में हैं, अपने धंतरंग प्रकाश में
 वेदव को नई दृष्टि देने वाले महात्मा जिम देश में हैं—उस देश से
 बढ़कर कोई देश नहीं है । सारी दुनिया का प्रागत भनागत, नूतन
 पुरातन, स्वाभाव जिनकी दिव्य ज्ञान दृष्टि में समाहित हो जाता है जो
 नकाश के पुंज दिव्य-दिवाकर है—उनके थी चरणों में बढ़कर धन्यकार
 न भन्त कहा होगा ? भारत स्वर्ग है, भारत भवत है, भारत का भयं
 ही है प्रकाश का पुंज, यह प्रकाश प्रदाता है । दीप्यमान क्षेत्र । इसके
 लण्ड-लण्ड भगो का अलण्ड करना ही होगा । इनके भग्न हृदयों को
 मोडना ही पड़ेगा । राष्ट्रीय एकता का उद्घोष कर हमें संकट के बादलों
 की मदा सर्वदा के लिये दूर करना ही पड़ेगा । सहस्रों सदियों तक भारत
 विश्व-शास्त्रि के मंत्र गूँजे हैं तथा भारतीय संस्कृति एक सम्भ्रता की
 मता दुनिया के किसी देश की सम्भ्रता या संस्कृति नहीं कर सकती ।
 गा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु, कावेरी, गोदावरी एवं नर्मदा
 दिव्यों से पखारा जाने वाला यह देश क्या पुनः संगठित सुदृढ़ एवं
 संश्लिष्ट नहीं होगा ? क्या हम उपमहाद्वीप के मनस्वी अपने हृदय का
 सारा अमृत निकल कर घृणा-द्वेष के घूमित बादलों को हमेशा हमेशा
 के लिये दफना नहीं देंगे ? क्या माँ भारती के अंचल में कोई ऐसा माँ

या लाल पुनः नही जन्मेगा जो भारत के दो टुकड़ों को जोड़कर इस महानराष्ट्र को विद्वद् वा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना दे। विश्व की ४ प्रमुख शक्तियों में भारत भी एक शक्ति होगा। हमें अपने कार्यों, रीति-नीतियों एवं भिद्धान्तों को इसी परिपेक्ष्य में पुन निर्धारित करना चाहिए तथा हमारी योजनाओं का उद्देश्य होना चाहिए आत्म निर्भरता के साथ साथ अखण्ड भारत का निर्माण। विद्वद् शक्ति के लिए यह एक भिद्धान्त आवश्यक तथ्य है जिसे सभी राजनैतिक दलों को अब एक बार मान ही लेना चाहिए तथा 20 वीं सदी के उत्तरार्ध में भाई भाई के बीच महाभारत खेले में बाज आना चाहिये।

विश्व शिक्षा का मर्म

यदि हम अपने कार्य में रम लेने लेंगे। यदि हमें हर प्रकार के कार्य में आनन्द आने लगे, यदि हम प्रगति पूर्वक की हर विपरीत परिस्थिति को गले लगाने के आदी हो जाएं तो सम्भव लीजिए हमारी आधी समस्याएँ हल हो गईं। कार्य कितना ही कठिन क्यों न हो, आवेग की आवश्यकता नहीं। सरलता में, सहज मुस्कान के साथ जो कार्य किया जाता है। उसमें जो आनन्द है, लीजिए बेबम से या क्रीडावेग में किये गये कार्य में कहा है? गिणु का जन्म प्यार से होता है—गिणु का खालन पालन भी प्यार से ही होता है और निष्ठा दीक्षा भी प्यार से ही होना चाहिये। उसमें खलल क्यों उत्पन्न हो। छड़ी क्यों चलना चाहिये! यदि बालक गलती करना है तो करने दो, यह गलती करके ही सीखेगा। उसे यह अनुभव कराओ कि गलती कहाँ है तथा क्यों है? जब तक बालक की चिंतन-शक्ति जाग्रत नहीं होती उसकी प्रतिभा का विकास भी हो नहीं सकता। निर्भयता समस्त विद्यार्थी का मूल मंत्र है। दानक में तर्क शक्ति का विकास करने के लिए ही गणित का अध्यापन आवश्यक है।

सम्यक्ता एवं एकाग्रता की वृद्धि के लिये दण्ड में बढ़कर अन्य कोई विषय नहीं अतएव विद्या जगत के पित्रो स मेरा यही निदेश है
आत्मा की धारा

कि कोमल बालक को धरती पर दृष्टि का निर्या
 यनाकर, एक एक पद की प्रशंसा में भगमीन बन कीजिए। अन्य तो
 समेगा किन्तु स्नेह में लिया गया काये ठोस होगा। मनन का तब
 प्रभाव होने वाला होगा।

बालक की गहन भौतिक शक्ति का विकास करने वाला होगा।
 यस्तुमः मैं निर्या का उद्देश्य भी यही है कि हम बालक की सुख
 भौतिक शक्तियों को जाग्रत कर दें, ताकि वह धरती की के बालक
 काये का ध्यान कर गये तब जीवन में निरंतर गहनताएं प्राप्त करना
 रहे।

बालक है कि माता पिता अपने बच्चों को ठीक ढंग से
 नहीं पढ़ा सकते किन्तु तब तो यह है कि जितने अच्छे ढंग से बालक को
 उसके पालक पढ़ा सकते हैं, उतने अच्छे ढंग से और कोई नहीं पढ़ा
 सकता। हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य दोष यह है कि बच्चों पर एक
 तब बहुत से विषयों का बोझ लाद दिया जाता है। जिसका परिणाम
 यह होता है कि बालक किसी एक विषय में भी पारंगत नहीं हो पाता।
 मैं इतना घेरे तो रखना ही होगा कि हम प्रति दिन केवल दो जक,
 भस्म और दो बातें ही बताएं, किन्तु उन्हें इतने सुन्दर ढंग से
 सुत करें कि बालक उस बात को कभी भी न भूलें। जल्दी जल्दी में
 ठीक पूरा करने की प्रकृति, सभी कुछ बालकों के मस्तिष्क में जल्दी
 जल्दी ठीक की प्रकृति तो पातक ही है। न केवल विद्यार्थियों के लिए
 पेटु अध्यापकों के लिये भी। एक विषय को जब तक कई बार
 हरया न जाए, बालक के मन में उसे ठीक ढंग से बैठाना नहीं
 सकता। इसका कारण यह है कि बालक का मन बड़ा ही ध्वस्त
 है तब तब तक स्थिर नहीं रहता जब तक सबके
 जाने का दंग से भावपूर्ण और रोचक न हो। बालको को पढ़ाना एक
 तो कला है जिसमें हर व्यक्ति पारंगत नहीं हो सकता। पंचतन्त्र के
 चतुर्ता पः विष्णू शर्मा की कहानियों को कौन नहीं जानता? बालको

की कहानियों के माध्यम से राजनीति एवं राजनीति के प्राण मूत्र समझा देना भारत की पुरानी परिपाटी रही है। आज कल ज्ञान मन्दिरों में जो बच्चों के अन्तमम कोष को सुप्त करने का भयल किया जाता है तथा भोजन-मनोरंजन के साथ जो शिक्षा दी जाती है, वह भी अस्तव्यस्त में प्रतिभावान बानकों के निर्माण में सहायक तो होती है, किन्तु मुख्य तत्त्व शिक्षक की योग्यता एवं शिक्षण के प्रति उत्तक निष्ठा का अभाव है न कि उपकरण। मारने पीटने से बच्चे के हृदय में भय बैठ जाता है तथा शिक्षा के प्रति घृणा उत्पन्न होकर वह शिक्षा के क्षेत्र से भागने के लिए विवश हो जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम धर्म, धर्म से बालकों की मनोदशा के अनुरूप शिक्षा देने की प्रवृत्ति का विकास करें तथा पुराने तरीकों से अपना विषय छुड़ाएं।

राग का सही निदान करें

यह बात हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि अपने विकास का दायत्व स्वयं हम पर ही है। हमें अपने विकास के लिये प्रयास भी अपने ही अन्दर से प्राप्त करना होगा। आन्तरिक विकास ही सच्चा विकास है। बाह्य आडंबर में कुछ भी नहीं रखा है। बातचीत महापता पर निर्भर रह कर कोई भी देश प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को समझें, अपनी आवश्यकताओं को समझें, तथा आधुनिक युगामी से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा में सतत सतत रहें।

सन्ध्या लेने का अर्थ मरार को त्यागना नहीं है। सन्ध्या या वैराग्य का सीधा सादा अर्थ यह है कि मनुष्य सामाजिक आशयों एवं दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति प्राप्त करें। आनन्द, दीर्घमूत्रता एवं अङ्कार से अपने आप को मुक्त करें। जिन वृत्तों पर जो बन्धन के दावन मढ़ा रहे हैं प्राण/पाम के पवन से दूर भगा दो। नाम वैरागी और नाम रागी ऐसा अन्तर्विरोध युक्त स्वल्प भारत में ही दृष्टिगोचर होता

है । नगर गणराज्यी और राज्य विराज्यी यह सब एक सब कहता है ।

इसे धरणी नगर में हीन राज्या जोता कि ज्योते धीरिदिक मनु कोन कोन में है, तथा इस जलमे मूर्तिव नीचे ना मरने है ? मनुज को तो क्या मर्ति कर मरना ? मनुज धरणा सब मन इन्द्रियों एवं विचारों का राजागी है । दान मर्ति । मनुज यदि मनुष्यकर्म करे तो वह एक जगत् बँटा बँटा हो गाये मरान की जान मरना है वृद्ध काट्याह में प्रेरणा में पुन प्रवर्तित कर मरना है । किन्तु मनुज धरणी धरणी धरिणों को धर्म ही क्षीण करता है तथा धीरे धीरे इतना मनु हो जाता है कि वह धरणी इन्द्रियों, गुण-गुणियाँ और एवं मारनों का दाग बन जाता है ।

एक क्षण भी धर्म को बन्धनाधरी से मष्ट न करो उनका मरन धारण धन्तरमन पर ही परता ही है । पूजा, जप, तप, नियम एवं धारण सभी का एक ही तो उद्देश्य है कि मनुज का विर अर्थात् धन्तरमन परम पवित्र होकर मनुष्य पर धरणा हो । यदि धन्तरमन में कुलित काम, मोष, मद, मोम, दम्भ के मनोविचार भरे हैं तो हमारा या सारा बाह्य धाढम्बर बिहून बेकार है । मनुष्य यदि अपने जीवन के महान रूप से भ्रष्ट होकर बेचन कर्म-काण्ड में ही उनमा रहे तथा पूजा पाठ को एक यन्धन बना से तो विनाश ही हुआ समझिये । केवल पूजा के समय चित धुट करो ज्योंही पूजा में उठें, या मन्दिर से बाहर आए या जय ध्यान में फारिण हुए कि वही कुलित कामाधार, परनिन्दा, मोह मद, मरगर के शिपार हो गये तो फिर इन सब साथ जो का प्रत्यक्ष धन्तर हुआ ही क्या ? और जब इन तमाम पूजा पाण्डो का कोई प्रत्यक्ष धन्तर नहीं है तो परोध भी क्या प्रभव पड़ेगा तथा वह आता कौन सा लोक परलोक सुधार सकेंगे । महात्मा पात्रंजनी ने इसी तिये मोन शास्त्र में गुरु-गर्जना करके कहा है कि “चितवृत्तिर्धः का निरोध ही मोक्ष है ।”

विकारों को जन्म जन्मान्तरों से पालता रहता है। जैसे रात्रि के घनघोर अन्धेरे में कोई गिड़की घुनी रह जाये या कोई द्वार ठीक से बन्द न हो तथा चोर प्रवेश करके चोरी कर जाता है उसी प्रकार से अवचेतन मौका हो देना करता है। जैसे ही उसे अवसर मिलता है वह घ्रापके चेतन पर सवार हो जाता है तथा घ्रापकी वह सब करने के लिए विवश करता है जो शायद घ्राप स्वस्थ ब्रुद्धि एवं चेतना की अवस्था में नहीं करते। आदक द्रव्यों का भोग अवचेतन की सत्ता को प्रधान कर देता है। अवचेतन के प्रवल घेग को रोकने के लिए आवश्यक है कि उसकी सारी शक्तियों का उदात्तीकरण करने आकर्षण का केन्द्र साहित्य, कला, या अन्य प्रकाशित क्षणों को बना दिया जाए अतुप्त या दमित कामवासनाएं रोग का कारण हो सकती है, किन्तु भोग में ही तो उनकी निवृत्ति हो नही सकती, उससे तो क्षुधा अत्यधिक तीव्रतम ही होती है। तो, आवश्यकता इस बात की है कि चितवृत्तियों में से कामांपता एवं रोग प्रसूत भावना से मुक्ति पाकर तेजस्विता का परिचय दिया जाए। रोग का सही निदान कीजिए केवल अस्थाई उपचार से काम नहीं बन सकता।

घर में ही वैकुण्ठ

मनुष्य की आकांक्षाएं अनन्त हैं, किन्तु उन्हें प्राप्त करने के साधन सीमित हैं। कल्पनाओं एवं मापनों का पार नहीं है किन्तु समय बहुत ही कम है। ससार में इतना अधिक ज्ञान है कि मनुष्य एक जन्म में भी उस सारे ज्ञान को आत्मसात् कर ही नहीं सकता। अनेकों जन्मों तक एक ही प्रकार की योग साधना का क्रम चलता है तब बड़ी जाकर एक महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है किन्तु योग साधना में विघन भी पड़ने रहते हैं। जब ऐसा होता है तो योग भोग में परिवर्तित हो जाता है तथा पुन जन्म के सद सम्कारों में वृद्धि होने की अपेक्षा बनी होने लगती है। पुराने जमाने में लोग योग साधना को जीवन का महान लक्ष्य मानते थे आज बल भोग साधना ही जीवन का सर्व ध्येय लक्ष्य बना हुआ है। यह आत्मा की आवाज

मे प्यार रहे तथा साथ भी किसी को पूरे मन प्राण से स्नेह में सरा
 नर दें। जबर बाहूता है—प्रेम का ही दूसरा नाम मैत्री है। मि
 बनाए नहीं जाते बन जाते हैं। प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है। ज
 जमानगी के गम्हारों कारण जब हमें किसी व्यक्तित्व के प्रति ते
 अनुभव हो कि यही हमारी मजिन है और इसके धडादिना हो कर
 घटना गयेंछेष्ट इसे भेंट करना ही चाहिये तो हम मात्र ही उसकी
 लगी प्रकार आकर्षित हो जाते हैं जैसे सत्ता मित्र की घोर, मित्र
 की घोर, बन्ध बरनी की ओर तथा धरती मूरत की घोर।

आगिर बर राज्य क्या है, ऐसी बीन भी मैत्रिक शक्ति है।
 मानव को हीन मित्रा पर मर मिटने में ही आनन्द प्रदान करती है।
 अनुभव में किसी के प्रति जाहे बर स्त्री या पुरुष हो, जाहे देव या धर्म
 इनकी अधिक आर्षित, मानना एवं आशीयता उमड़ जाती है कि
 उनके बिदे सर्वस्व व्योदाहर करने को तैयार हो जाता है, आना गा
 मुझ उनके विविध दुःख को भी दूर करने के निर देव को आनुर
 उठता है, तो क्या जाना है कि बर उगदा प्रेम ही है जो गये स्वा
 रक्षित होर के पक्ष पर आगमर करता है। मानना की पूर्ति का प्रेम न
 करने। न ही पलाकाष्टा विवाह ही है। विवा विवाह दुर्ग भी प्रेम की
 गतिनी हो आन्याधी के आनुर मित्र न हो मरपी है, इसके विगीत
 विवाह काहे भी प्रेम के बर्चन गाथा बर्दित हो लकना है।

प्रेम बर नही है मुक्ति का परिचय है। प्रेम मानवी का प्रीक
 लक्ष आनन्द का स्वर है। प्रेम परोपकार का दुर्गा का है। प्रेम में
 आनन्द प्राप्त होता है जो आवश्यक ही है न अतिरिक्त ही। विर
 मित्र भी प्रेम ही बरका है जो स्व, परिचयन, बुराद, अविचार, मर
 अर्थ प्रेम नही—पर जो स्वय की पूर्ति है। मानवी की पूर्ति पर
 मानवी पूर्ति के पूर्ति के जो आनन्द विरव होता है वह प्रेम नही
 है—वह बर है। प्रेम का प्रेम नही स्वयं का प्रेम नही प्रेम
 दिनों की विरव पूर्ति। विवाह लक्ष आनन्द का प्रेम नही प्रेम
 प्रेम की प्रेम नही

जिम्हेंदानी हो सकती है, बिना यह वास्तविक चीज समुदाय प्रेम की है। प्रेम को दुःख वांछित, व्यापारिक एवं व्यापक आनन्द की उत्पत्ति का साधन है। प्रेम के बिना जीवन उमरी मरत नीरस, निष्फल एवं निरर्थक है जैसे जल के बिना गरिमा या स्थैर्यता के बिना वृद्धि। प्रेम ही वह बन्धवस्तु है जिसकी छाया में मनुष्य अपनी मनमाही भुलाये पूरी कर सकता है। मनोकामना एवं मन्त्रवांछा की पूर्ति तथा लक्ष्य निर्दिष्ट के लिए आवश्यक है कि हृदय को इनका उर्वर बनाया जाये कि उसमें प्रेम के बीज गन्धता में अङ्गुलि हो सक। राष्ट्र प्रेम के पुजारी ही दुनिया का इतिहास रचने हैं। यमें प्रेम के पागल ही गमर को बदल देता है। मनुष्य प्रेम के पवित्र ही दुनिया को रहने साधक बनाकर घरा पर स्वर्ग का अङ्गनाम बना देते हैं। प्रेम के बिना परिवार, समाज, राष्ट्र एवं जीवन बेकार ॥ प्रेम जीवन-रम को तरोताजा और अजस्र प्रवाह मूल्य रखने वाला मुधागार है।

आत्म साक्षात्कार तो क जिये

वैदिक ऋषि ने आत्मा को 'सूर्य का तथा मन' को वृद्धों जिमकी बगाये बढती घटती रहती है का मबोधन दिया है 'चन्द्रमा मन सो जात बसो सूर्यो अजायत'—जब मनुष्य को आत्म बोध हो जाता है तो फिर वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। सूर्य की तरह वह सारे संसार का विकास करने को उद्यत रहता है, अपनी समस्त शक्तियों को समन्वित करके वह एक अपूर्व आलोक का अनुभव करता ॥ तथा उसे यह आभास होने लगता है कि वह निरंतर सर्वाङ्ग के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उसके देह के कण कण में एक अमृतपूण शक्ति का नचार हो जाता है तथा वह मन्तार के समस्त दुर्गम एवं असाध्य कार्यों को करने की शक्ती अपने आप में प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में नियमिता, श्रेष्ठता एवं गतिवन्ता का नचार हो जाता है। वह किसी की ओर नहीं देखता। सारा संसार उसकी ओर देखने लगता आत्मा की आवाज

अनेक जन्मों के गुन्कार तथा दम इन्द्रिय एवं एक मन के द्वारा
 ग्याप्त मेजर जन्म ग्रहण मानव आत्म-साक्षात्कार कैसे कर सकता है ?
 यह तो विन्द गानना की पूर्ति एवं शुभ माधनों की प्राप्ति में ही अपने
 जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय खर्चा देना है । आवश्यकता हम खान की है कि
 हम संगार में अपने अस्तित्व का मूल प्रयोजन समझे केवल बात बनाने, एवं
 काम टालने में तो काम खर नहीं सकता । मामने आई विपत्ति को भोगने
 में ही विश्व छूटेगा, भागने में नहीं । निद्रा, भय मधुन, अहम् पशुवत
 व्यवहार में ही जलते रहे तो जिस महान पारम पन्थर की गोज हमें
 करना है वह वही में उपलब्ध होगा । हमें हमकी तरह गुण चाहक
 बनना पड़ेगा तथा श्रद्धा व प्रेम के भेद को अच्छी तरह में समझना होगा ।
 दुःख बाधों में ही देवत्व की उपलब्धि होती है । ऐश्वर्य प्राप्त कर
 निरन्तर उत्तमोत्तम कार्य ही करना चाहिए क्योंकि यश उसे ही मिलता
 है जो मन्त्रमें करता है । धनवीरिमय जीवन तो धनक के समान ही है ।
 जीवन होने का प्रमाण ही यह है कि आत्मा निरन्तर प्रगति करती रहे ।
 प्रज्ञा की धीर बढ़ती रहे तथा अन्धकार में अपना पिण्ड सदा सदा के
 लिये छुड़ा दे, न केवल आप अपने बन्धन काट सकेंगे किन्तु औरों के भी
 पाशमुक्त कर सकेंगे । 'अस्तु एक बार आत्म साक्षात्कार करके तो
 देखिए ।

अपशकुन के बिलाड

क्रोध में मनुष्य वहीं का नहीं रहता । क्रोध अन्धकार का प्रतीक
 है । क्रोध तिमिरावस्था का सूचक है । क्रोध निरुद्धता का स्वरूप है ।
 क्रोध भारी 'श्रेष्ठता' को समाप्त कर देता है । क्रोध कोई वारुण्यता
 नहीं रहने देता । क्रोध उत्कण्ठता से पत्न का पात है । क्रोध में मानव
 पशु से भी बदतर हो जाना है । क्रोध भयंकर रोग है जिसकी प्रतिक्रिया
 रक्षापुमण्डल की समस्त गतिविधियों को पशु बना देती है, क्रोध आदमी
 आत्मा की आवाज

को प्रभा कर देना है। उसके अन्तरान में कुछ धर्मों के लिए प्रभावना का प्रयोग हो जाता है तथा वह अपने ही उद्गारों विचारों एवं विचारों से टकरा कर घूर घूर होने लगता है।

क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकना एक महत् उपनमि है। क्रोध को पाम भी न धाने देना महानता का एक लक्षण है। क्रोध से बच पाना हर व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है तथापि प्रयत्न तो हर एक को करना चाहिए। क्रोध से वर्णरता एवं मूरता के कीटाणु पसते हैं। क्रोधोन्मत्त या नहीं कर सनता। अपरोक्ष अहित सोचते सोचते वह स्वयं का भी भ्रान्त कर देने को उतारु हो जाता है। क्रोध की अवस्था एक प्रकार ॥ क्षिप्तावस्था है। बुद्धिमत्ता का प्रमाण यह है कि आप क्रोध का पी नें। कहते हैं जो कम खाता है तथा कम खाता है, वह अधिक जीता है। खाने का मतलब क्रोध को दूर भगाना है। मनुष्य क्यों मनोविकारों दास बन जाता है? क्यों वह अपने शुद्ध स्वरूप से अपरिचित रहता हो वह पाशविक वृत्तियों के जाल में इस तरह उलझ जाता है कि आप पहचान नहीं पाता। आखिर क्या वजह है कि मनुष्य जान बूझ कर लपक करता है। अन्दर से आवाज आती है कि यह ठीक नहीं है इस को - किन्तु फिर भी मन है कि इन्द्रियों के विषयों की लुप्ति हेतु यह आचरण की ओर ही प्रवृत्त होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या की शक्ति से दूबल है। क्या आत्मा देह बुद्धि एवं अहंकार के है? क्या आत्मा पराधीन है? क्या कारण है कि शुद्ध बुद्ध आत्मा भीम शक्तिशाली है अन्धन स्वीकार करती है - न चाहते हुए भी स्वीकार करने को बाध्य होती है? गीता में लिखा है कि आत्मा का उद्वार या पतन करती है तो प्रश्न यह है कि आत्मा को पतन रुचिकर कैसे हो सकता है? यदि कर्म फल से कोई बचा नहीं पूर्व जन्म के संस्कार जब जैसा प्रभाव मानस पर डालते हैं, वैसा प्रभाव डालता है तो आत्मा की प्रबलता कहा रही? आत्मज्ञान क्यों भ्रष्ट भ्रष्ट लोगों को ही होता है? हर व्यक्ति की आत्म माध्यात्मिक

आत्मा की आवाज

क्यों नहीं होगा ? हर व्यक्ति क्यों आत्मा के प्रकाश में विकास का पथ प्रशस्त नहीं करता । आत्म दर्शन के लिये साधना की आवश्यकता क्यों है ? जब हर प्राणी यह जानता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, शिक्कर क्या है अहितकर क्या है—तो फिर उसे स्वभाविक रूप से धर्म की इच्छा कर मनु पर चलने की प्रेरणा क्यों नहीं मिलती ? जब नष्ट काम, क्रोध, मद, मोह, मरण एवं लोभ सभी घट-विकारों से मुक्ति नहीं मिलती—यस सभी दर्शन पर हार्द घन नहीं टटती—आत्मा के दर्शन सम्भव ही नहीं है । सन् चिदानन्द आत्मा के दर्शन मरण की लान्छन के प्रकाशपूर्ण आनन्द लोक में ही हो सकते हैं । बिना मन्त्रे ध्यान के उग शारदा प्रकाश से परिचय केंद्र हो सकता है, जिससे मारा विष प्रकाश प्राप्त करता है । तमोगुण के निमित्त में मुक्ति प्राप्त कीजिए । अहं के संघर्ष को विद्वान्मा की उपोधि में प्रकाशित कीजिए । गर्व की समिपता को दूर भगाइए । मानस लोक में श्रेष्ठता की प्रतिष्ठित करमा हो तो मनुष्यी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना ही होगा नहीं तो मज्जु और तमस् की प्रान्त विधियों से मुक्त हो सकोगे । जीवन का हर श्रेष्ठ सुभ सुख का क्षण है । काम, क्रोध एवं लोभ के बिलाइ ही अपराध है । जो इन से बच सकता है उसके लिये कोई भी कार्य असम्भव की सीमा में नहीं आता ।

अपने आप को परखो

यदि आपको ही आपके अपने कर्म से धार नहीं, यदि आप ही अपने काम के लिए दुष्ट लगन एवं कठिन परिश्रम के साथ जुटने के लिए उत्तम नहीं हैं । यदि आप ही अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए जोरिष्ठ उठाने को तैयार नहीं तो कोई आप में भला क्या खोजेना चाहेगा ?

आपको जो कुछ भी करना है उसके लिए आप को स्वयं ही प्रयत्न
कठिन दिखाई दे रहा है वही कल

अत्यन्त मरन गा दीखो लगेगा । कोई भी शाय न इतना छोटा है कि उन भी उपेक्षा हो की जा सके और न इतना बड़ा ही कि भय से उसका परिणाम ही कर दिया जाए । छोटे से छोटे कार्य में भी हवि-पूर्वक जो मसलन हो सकता है वही तो अततः महान कार्यों का संवादन करने में समर्थ होता है ।

एकएक कोई दुपट्टना हो जाए तथा पैर में नग जाय या किसी अंग में विशेष की हड्डी टूट जाय तो चिन्तित हो कर प्रसाप करने से क्या होगा ? उपचार के लिए ऐसी अवस्था में मरहम पट्टी करवाने से ही तो आरोग्य की प्राप्ति होगी धीरे धीरे घाव भर जायेगा तथा पैर ठीक हो जायेगा । जब मनुष्य के शरीर पर इस प्रकार की चोट गहन की जा सकती है तो फिर कीमती कपड़ा फट जाने या मकान की दीवार गिर जाने की इतनी अधिक व्यर्थ की चिन्ता क्यों की जाए ?

हाथ पर हाथ रख कर बैठने से तो कोई काम नहीं होता । यदि जीवन में कुछ करना है तो अपने आप को संघर्ष की व्यर्थी तपाना ही होगा । सारे कर्तव्यों का पूर्णतय पालन करते हुए भी तन, मन एवं प्राण को इस तरह सबल बनाना ही होगा कि समय आने पर वह हर प्रकार का वज्रपात सहन कर सके । केवल प्रदर्शन से ही कुछ नहीं होता । हमें तो ऐसे लोग चाहिए जो बरने ही खून से संकरूप मर्त्री पर हस्ताक्षर करें तथा मातृभूमि के लिये तन, मन, धन अर्थात् सर्वस्व न्योछावर करने के लिए उद्यत, सन्तुष्ट हो । सुख भोग की और सलसाई दृष्टि से देखने वाले कीट-पतंगों की तुलना इस ससार में कमी है नहीं, किन्तु सचमुच राक्ष-दीप पर न्योछावर हो जाने को आतुर बितने नव जवान अथ इस राष्ट्र में रोप रह गये हैं । यदि केवल बाहरी शत्रु का ही सामना करना ही तो फौज कर सकती है किन्तु जब घर के भीतर ही भीतर शत्रुओं का जान बिछा हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि कुछ युवक ऐसे निर्वल जो किसी भी प्रकार के प्रतापन से विचलित न हो सके । मैं उन लोगों में विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि दुर्बलता मानव का स्वाभाव है, तथा परिपूर्वता केवल स्वप्निल आदर्श है मैं तो यह मानता हूँ कि यदि मानव

आत्मा की भावना

जीवन का मर्म

जीवन न तो नाट करने के लिए ही है और न मृच्छ करने के लिए । मनुष्य संसार में हुए लिए आया है कि वह सारंग-निभंर बने तथा वह स्व-कुन्द कर सके जो देवताओं के लिए भी सम्भव नहीं है । मनुष्य न तो मौकरी के पक में फंस कर आबिज-वारागार में जन्म रहने के लिए आया है, न अर्थ का गुलाम बनकर अनर्थ की साधना करने के लिए ही । मानव को अपना काम ऐसा चुनना चाहिए, जिसके द्वारा वह आत्मा की सच्चाई

अपनी नभी दान्तरिक शक्तियाँ का विकास कर सके । ऐसा कार्य विशेष मनुष्य की अंतरंग शक्तियाँ कुंठित हो जाएँ साथ रुपये मिलने पर भी नहीं अपनाना चाहिये । चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार अथवा कृषि, सभी व्यवसायों का उद्देश्य यह है कि मनुष्य आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाए । उसे अपने उदर पोषण के लिए किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े । लोकोपकार, राष्ट्र-सेवा या समाज-सेवा सहो ढंग से तभी हो सकती है जब मनुष्य आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त हो । उसका धुँधला व्यवसाय ऐसा हो जो उसे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त आय प्रदान करता हो । उसे उदर पोषण के लिये गलत सलत कार्य करने पर विवश होना पड़े । आज हम देखते हैं कि नौकर-वर्ग काम तो कम करता और दिन पूरे करके वेतन पाने या भत्ता भुनाने की चिन्ता में व्यस्त रहता है । नेता वर्ग में भी कई ऐसे पाए गए हैं कि जो काम कम करते किन्तु भत्ता का भूठा हिसाब बनाकर पैसा कमाने की चिन्ता में ही अपने सारे व्यक्तित्व का सर्वनाश कर लेते हैं । यह जीवन को भ्रष्ट करता है । पस्तुतः इस काम के लिये मनुष्य ससार में नहीं आया है । दृष्ट उठाकर भी दृष्ट की प्राप्ति करना ही चाहिए किन्तु दृष्ट का सदैव दृष्ट एव लोकहितकारी होना आवश्यक है । निकृष्ट या स्वायंपूर्ण दृष्ट व्यक्तित्व का विनाश ही कर देता है ।

जीवन की तीन स्थितियों, तीनो अवस्थाओं — शान्त, मोक्ष, एवं आत्मिकता में प्रथम प्रथम परिस्थितियाँ होती हैं — प्रारम्भ में विकास, उत्तम पुरुष वह है जो विनाश और अन्त में विनाश । उत्तम पुरुष वह है जो विनाश के ही जीवन कर्म ऐसा बना ले कि वह निरन्तर विकसित होता रहे, व्यक्ति बुद्धिमान कहा जाता है जो विनाश के पथ पर कदम पड़ते मनकं होकर अपना पथ परिवर्तित कर लेता है । भविष्य की चिन्ताओं प्रती से क्यों घुंते जा रहे हो ? चाहे जैसी भी परिस्थिति हो मनुष्य को टक्कर लेने के लिए सदैव उत्तम रहना चाहिए । जीवन का एक-एक क्षण व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करना अपने धर्म को भ्रष्ट करना ही होता है ।

प्रति क्षण हमारे मानस में स्वर्णिम भविष्य की भव्य कल्पना होना ही चाहिए। हमें दण्ड व मित्र का भेद तो समझना ही पड़ेगा। धीमे बढ़ते तथा निरन्तर उन्नति करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जीवन में श्रेष्ठता और निरन्तर श्रेष्ठता, सौन्दर्य और सर्वोत्तम सौन्दर्य का समावेश करें। मन की शक्ति अपार है।

मन की शक्ति से शायद बड़े से बड़े रोग का उपचार कर सकते हैं। लोगो के मन की बातों को जान सकते हैं। लोगो को गद्गलामर्ग देकर उन्हें सन्मार्ग पर ला सकते हैं। मन को सदाचारी बनाया आज के युग का सर्वोत्कृष्ट धर्म है। आज 100 में से 90 व्यक्ति मानसिक रूप से व्यभिचारी हैं, सब तो यह है कि अन्तःकरण का सदाचारी होना ही सच्चा सदाचार है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आपको इनका दूढ़ बनाएं कि विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता हमारे धरण चूमे। यह होता तभी सम्भव है जब हम मन, बचन, कर्म में एक में बन कर निरन्तर विकास का पथ योजने रहें। काम टालना या व्यर्थ समय को नष्ट करना अपने आप को ही नष्ट करना है। बिना महत्वाकांक्षा के योजना कैसे बन सकती है और योजना तो सिद्धी की मांगना है। बिना किसी योजना के जीवन को जीते जाना तो अनिश्चय की एक ऐसी स्थिति है जिसका अन्त है असीम अन्धकार और भविष्य का नैराश्य।

मौलिकता बनाम महानता

दुनिया में आगे बढ़ने का एकमात्र निष्कटक मार्ग यह है कि जहाँ तक सम्भव हो सके किसी का कभी अहसान सिर पर न लो बरन् ही सके तो निरन्तर दूसरों का उपकार ही करते रहो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि आप अपने आपको मर्त्य स्वस्थ रखना चाहते हो तो वैयक्तिक समय योजना के बजाया दिन या रात में चाय, मिठाई, ममरीन पान आदि कुछ भी न चरो। जहाँ तक निम्ने किसी के घर का धन न छोड़ो। अपनी ही बर्माई का खर्च अपने ही घर का साधो। यदि धान्या की धारा

कहीं किसी जगह रहना ही पड़े तो अपने ही घर से भोजन बना कर दे जाओ। हर जगह और हर एक के यहाँ खाने वाले की बुद्धि निम्न होती रहती - यह अपनी मौलिकता को खो देना है—उसकी प्रतिभा मर चुके लगती है—यह निर्भर होकर 'दान' दान: सामान्य प्राणी बनने लगता है। मनुष्य यदि एक दो दिन भोजन न करे तो उसके प्राण नहीं निकले। अनेकों भारतीयों ने लगातार कई दिनों के व्रत-उपवास भी किये हैं। जब प्रापको यह सम्भव प्रतीत हो रहा हो कि घण्टे दो घण्टे में खाने पर पहुँच ही रहे हैं तो केवल खाने के लिये मत रुको। समय नष्ट मत करो, जो व्यक्ति जिम्हा पर समय रखना है उसके वन में सारा मगर हो जाता है। जो व्यक्ति जिम्हा एवं जननेन्द्रिय दोनों पर संयम रखा है उसका बर्चस्व पूरे बलांड में छा जाता है।

संयम, त्याग एवं सेवा ही तो मनुष्यत्व के आभूषण हैं। विन्तन-मार्ग के विविध सूत्रों से परिचय प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जीवन के हर कार्य को बहुत ही सोच समझ कर किया जाए। हर व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाने वालों का तथा 'जैसी वृद्धे बयार पीठ पुनि वैसी ही दीने' में विश्वास करने वाले का स्वतन्त्र व्यवहार कहा रह पाता है? वन या संतल्प पर दृढ़ता से जमे रहना ही मरिष्ट्यक की परियोजना का प्रतीक है। हर कदम पर कसम तोड़ने वालों को पशु खाद्य कहा जा सके मानव तो नहीं कहा जा सकता। मन की नरगो पर मर्त्य मर्त्य कर स्वयं के स्वरूप को भुला देने वाला मानव मानव नहीं होता, मनुष्य दो वट्ट है जो अपने लक्ष्य के अनुरूप मन को साथ ले। मन, इन्द्रिया एवं शरीर ती

साधन हैं लक्ष्य प्राप्ति के, साथ नहीं हैं जीवन के।
मात्र के मानव में दुःख का समान सर्वत्र दुःख मोचर हो रहा है जैसे जैसे प्रपञ्च ब्रह्म बना बना, भादे गिज्ञान्तो की दृष्टा हो या व्रत संस्कार टूटे, यह प्रवृत्ति ही सर्वत्र व्याप्त है। मूलतः मात्र मानव टूटता रहा है। यह मोक्षना तुल्य है, बटुना कुछ और है तथा करना टूटता रहा है। ऐसी अनार मिश्रण का जो हवाई जीवन। भादे है—
की आवाज

छायावादी के लिये बनने ही है जब छाया के छाये काव्य की गरिमा
 इन में गम्य बनने की सम्भवा है तो क्यों कार्य भी मुझ की गति है ।
 इन ही गरम वह छाये कावे को दाना होत, दाना ॥ छायावादी
 छायावादी में गुणवत्ता की ही योग छाये काव्य छायावादी गम्यता देखकर
 छायावादी में छायावादी देखने लगे । छाया ही जब छायावादी प्रतिभा, प्रतिभा, मोक्षा
 लगे गुणवत्ता का गम्य नहीं छायावादी तो दुनियाँ जाने उनके गम्य को
 विनया गम्यता गम्यते । जीवन में गम्य प्रथम कोटि के गुणवत्ता बन कर
 रहो । प्रथमता एक बड़ा बरदान है । प्रथमता में प्रथमता की धीर भी
 छायावादी प्रतिभा में काव्य काव्य गम्यता । वह छायावादी का प्रथमता
 प्रथमता का निरन्तर छाये बड़े रगे । अभी भी मूल्य कर काव्य गीत का
 गम्यता । काव्य का मूल्य केवला है ? छायावादी गीतवत्ता छायावादी काव्य की
 कीर्ति । जेना काव्य केवला ही काव्य है तो दुनियाँ का गम्यता रगता
 प्रथमता होना। प्रथमता काव्य गम्यता-प्रथमता काव्यता ही गम्यते गुण गुण के प्रथमता
 गुण है । मन, कथन, कर्म में जीवन में प्रथमता का प्रथमता बड़ा कर ।
 देखो ! कितनी प्रथमता प्रतिभा काव्य में अपने काव्य उद्देशित होगी काव्य
 उद्देशता अनुमान नहीं लगा सकने ? आवश्यकता इन बात की है कि हम
 अपने काव्य को समझें तथा जो कुछ तिनमें वह तथ्य पर आधारित हो, और
 जो तथ्य हो, वही सत्य हो ?

विवेक की मर्यादा से व्यर्थ एवं शक्ति के कृत्रिम तिमिर को दूर कर
 व्यवहारिक-जीवन का पथ प्रसस्त करो । भावुकता छोड़ कर तट विचार
 का संसार कर के लो देखो । जब मन में शक्ति का संसार होता है तो
 तब की दुर्बलता या सकावट एकतरफ रह जाती है और कठिन से कठिन
 कार्य भी अपने आप होने लगते हैं ।

यह सोचना कि क्या करे, समय नहीं है-केवल एक लचर बहाना है ।

दृष्टिकोण का बदलना होगा

एक बार जाग जाने पर पुनः सोने का प्रयत्न न कीजिए। एक बार घाते मड़ खाने पर पीछे बंदम हटाना ब्यापकता है। अपने जीवन के सदियों को स्पष्ट रूप में मानस में प्रकट कीजिए तथा जिन मन्त्रों के आधार पर पर पर तक आगे बढ़ने रहे हैं, उन्हें कभी भी मत छोड़िये। छोटे छोटे मन्त्रों कीजिए तथा आजन्म उन्हें निभाये।

जीवन है स्वर्ग उतारने वाले पाषाण का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह अपनी छोटी से छोटी त्रुटि को भी महत्त्व न करे। स्वच्छ मंदिर में चिन्मी भी तरह के कूड़े कंकड़ को कैसे पड़ा रहने दिया जाए? निर्मल स्वच्छ स्फटिक शिला पर कालिमा का किंचित भी दाग कितना भयावह लगता है? केवल यह जानने और वाकने से ही तो कुछ नहीं होता कि काम क्रोध एव लोभ नर्क के तीन बड़े द्वार हैं। केवल यह धोषणा करने से ही तो कुछ नहीं होता कि अहंकार, होह एवं ममत्त सयकर क्लेश के कारण हैं। ईर्ष्या, द्वेष एवं परनिन्दा विग्रह एव पतन के पथ हैं। इस सारे तत्त्वों की जानकारी का अर्थ नहीं है कि जीवन में इन से बचा ही न जाए? नेत्रों का सदुपयोग सद्व्यथों के अध्ययन करने में है न कि रमणियों की सचकती यशस्वी एवं फुदकती लटों की ओर वासनामयी दृष्टि से देखने में। जिह्वा का उपयोग मृदु मनोहर उद्योषक प्रेरणादायी शब्दों का उच्चारण करने में है न कि किसी की निन्दा करने में। कानों का उपयोग उत्तम वाच, मंगीत एवं उपदेश सुनने में है न कि किसी की निन्दा या त्रुटियों का बखान सुनने में। यदि आपको समार में सुख पूर्वक दीर्घायु के आनन्द की सूटना है तो कृपया भला कीजिये तथा भले बनिए। प्रतिज्ञा कीजिए कि मैं अपने नेत्र, धारण, एव जिह्वा का दुहायोग नहीं करूँगा इन महान शक्तियों में सदैव उत्तमोत्तम कार्य ही लूँगा। अभाव, तणा, अतृप्ति, एव क्षुधा पूर्ण आत्मा के स्थान पर सन्तोष, सेवा, पूर्णता एव क्षमा का दृष्टिकोण आना लेने या पाने की वज्राय दोनों का आनन्द कीजिए। मन के दायादने की वज्राय मन

के स्वाधी बनिए तथा एक क्षण - को भी व्यर्थ के प्रेम ज्ञान में फँस कर नष्ट मत कीजिए ।

शुद्ध विचार महानता का सर्वात्म्य साधन हैं । एवं भी तुच्छ विचार या धामना की न्यूनतम बिनगारी तक हजारों वर्षों की योजना तथा जीवन भर की तपस्याओं में खुर खुर कर सकती है । मच सी यह है कि समाज में मनुष्य का न कोई मित्र है न कोई शत्रु, शुद्ध एवं मद्बिचार ही परम-सत्य वर मित्र तथा भक्त विचार या पाप की अमर्यव बलठनाएँ एवं कुतिसर भावन एँ ही धार के आत्मविकसन में सर्वाधिक अवरोधकारक शत्रु हैं । कई वर्षों के बड़े परिश्रम एवं अमित धनराशि के मध्य से निर्मित भव्य भवन को जिन प्रकार एक क्षण में एक छोटी सी बिनगारी भस्मीभूत कर सकती है, उसी तरह आपके मानस की गतिविक घृतियों, ममस्त शक्तियों, प्राणशक्ति एवं कर्तित्व शक्ति को एक कृत्रिम कुविचार की मूढमा निर्गुण अग्निशिखा भी स्वाहा कर सकती है, सभी तो उममें प्राणीय शक्ति का संसार होना है-बहुत अमर्यव को सम्भव कर दियाता है-आवश्यकता केवल इस बात की हैं कि वह अपने दृष्टिकोण को बदले तथा स्वयं को शत्रुमयूर धनुषों से निरुद्ध छुड़ाकर स्वाधी एवं साधन मुख के शीतों का पता लगान में जुट जाए ।

आपने अपार मानसिक शक्ति का विनाश सहजानय साधन है । एक ही बैठक में महान चमत्कारिक इस छोटी पुस्तक लिख देना, अनन्त ग्रंथों का उद्धरण घडाघड प्रस्तुत कर देना, जाने धनजाने विषयों पर घारा प्रवाह बोलते रहना सभी कुछ मानसिक शक्ति के ही चमत्कार हैं । और तो और लोगों के मन की बातें जान लेना, मुक्त रहस्यों से परिचित हो जाना तथा असम्भव को सम्भव बना देना-यह मनीषियों के ही तो काम हैं । आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मन प्राण को आगुत कर आत्मा के कपाटों पर दस्तक दे तथा अपने मज्ञान स्वप्न को पहचानें अपना धनना दृष्टिकोण बदलिये आपको मन्त्र, तन्त्र, मन्त्र, मारा वातावरण विहंगता हुआ, मुस्कराता हुआ तथा स्वर्ण पुजो की वर्षा करता हुआ प्रतीत होगा । मुख का मागर आपके मानस है हिलोरे मार रहा है-आत्मा की आवाज

अब मैं १२ : १२ की ओर बढ़ते हैं—आप अपनी शक्तियों को सही दिशा में मोड़िये तो गहरी ।

आत्म दर्शन

प्रत्येक प्राणत को हरि का रूप समझ गया सर्वित, घघरो पर मुस्कान सहजे स्वागत करना चाहिए । किसी भी प्राणी को हेय समझना ईश्वर की मृष्टि का अपमान करना है । किसी का मर्त्तना करना अपने आपको उलहना देना है । ईश्वर ने दो आँखें दी है देखिए, दो कान दिए हैं, सुनिए—दो नासिका रन्ध्र है सुंघीए—हजारों स्नायुओं ने एक भरितपक दिया है—सोचिये । जब बत्तीस दाँतों के बीच में प्रबन्धित जिह्वा का उपयोग कीजिए सम्हलकर बोलिए—मीठा बोलिये मृदुन एवं मनोहारी शब्दों का प्रयोग कीजिए । कटु एवं कर्कश शब्द न केवल मन में अशान्ति पैदा करते हैं, अपितु वातावरण में भी उत्तेजना ही पैदा करते हैं । संसार तो एक दर्पण की भाँति है । जैसा व्यवहार हम औरों से करते हैं वैसा ही हम भी तो औरों से पाते हैं—यदि हम सत्कार की उपेक्षा करेंगे तो हमें भी अपनी उपेक्षा ही मिलेगी—हम यदि मुस्कुराकर बिहँसते बिहँस की भाँति संसार का स्वागत करेंगे तो संसार भी हमारा स्वागत करेगा—यदि हम उपहास करेंगे तो हमें उपहास का पात्र भी बनना होगा । किसी पर हम चिढ़ेंगे तो हम पर भी कोई चिड़ता ही प्रतीत होगा । संसार की विषमताओं का बोरा खदन करने का साधन केवल खदन की ही निमन्त्रण देना है, केन्तु रोने वाली का कोई आश तहीं देता अतएव सदैव प्रसन्न रहकर ही सकारिक शक्तियों एवं संकटों का सामना करना चाहिए ।

मानव की संभूति में प्राप्त सबसे बड़ा गुण मनन है, चिन्तन है अतएव जो कुछ भी कार्य किया जाए सोच विचार कर एवं मत्पूत सम्भोरता के साथ किया जाए । केवल एक ही दृष्टि ने घाल किया भी साम्या की भावना

धर्म का धारण नहीं हो सके—जब वह गहरे पानी में नहीं उतरने के
 मानस है तो मुक्तान्तर्गत में निरुद्ध है बाहर से सुन्दर दिखने
 वाला मन होकर मन के अन्दर में निरुद्ध हो जाता है, जब तक धर्म
 धारण करने के आकाश को उठाकर धारण न हो सके, इसकी
 वृत्ति का ही सम्भव हो सकती है । वृत्ति का उदय (बिन्दु) बाहर से
 होना, सुन्दर मन सम्भव दृष्टिगोचर होना है, किन्तु उठाने की शक्ति
 अगस्त्य की ही निरुद्धिगोचर होने लगती है । अतएव किसी भी
 वस्तु के बाह्य स्वरूप में तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह सर्वोत्तम एवं
 अद्वैत ही होती । मूल मूल की वस्तु की धारण का ही सम्भव है
 किन्तु मानव ऐसा भ्रम करने वाला नहीं है—उसे तो ईश्वर ने मोचने,
 सम्भवने अर्थात् मोचकर सम्भवने की शक्ति दी है ।

आप जिस परिवार, जाति, समाज का सदस्य हो आपका हितैषी
 माने बैठे हैं, जरा गम्भीरता से विचार करके भी तो देखिये—इस युग
 में एक भी व्यक्ति आपको विद्वत्तन्त्रीय नहीं मिला—बड़े गर्व से कहेंगे
 'मुरार मुनि सब की यही रीति, स्वारथ लाग करे सब प्रानि', मानते
 बिना स्वार्थ के प्रेम करना अब युग धर्म हो नहीं रहा । जो कुछ करना
 चाहते हो करो । आपको बोन रोक सकता है—धर्म के पुनीत पथ से—
 गर्व, शक्ति से कार्य करने जाई । धर्म होल बजकर औरों पर
 अपने हितों की व्यवस्था करे—काम अपने आप भावका हितों
 व्यक्त करेगा । अपने कार्य का निरीक्षण बार बार करो तथा स्वयं ही
 अपने आप में सुधार करो । ऐसा न हो कि और लोग तो आपके दुर्गुणों
 को देखकर राई का पहाड़ बना दें, और तुम अपने ही नाक के नीचे की
 बुराई न देख सको । कोई नहे तब सुधार करने की अपेक्षा अपनी
 अन्तर्प्रेरणा से सुधार करना ही स्वभाविक एवं प्राकृतिक सुख का दायक
 है । मर्दव जाग्रत एवं नीकन्ने रहने वाले प्राण लगने के पहले ही उसे
 बुझाने की पर्याप्त शक्त एवं रेत जमा रखते हैं, जबकि प्राण लगने पर
 बुझा छोड़ने वालों की दहकते अंगारों का निकार होते देखा गया है ।

जब तक दिनों की भाग नहीं बुझती बाहर की भाग बुझा भी दो तो क्या होता है । आत्मप्रसंगा एवं चढ़ता के इन तत्वों से तनक रहना ही मनुष्यता है । ऊपर से भाग दिग्गने वाली शिखा के नीचे जिनने गहराये कीड़े पनपते हैं—यह तो 'वही' जानता है जिनमें शिनायें उठाने की क्षमता है । संसार को सही रूप से वही समझ सकता है, जो पहले अपने आपको अच्छी तरह से समझ ले ।

- न्याय की मर्यादा

न्याय की मर्यादा यही है कि प्रतिपक्षी को भी अपनी सफाई का पूरा पूरा अवसर दिया जाए । जब कोई वाद प्रस्तुत होता है तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । न्यायाधीश के लिए तो दोनों ही झूठे तथा दोनों ही सच्चे हैं । विद्वान झूठ के भूमे के ढेर में से सचाई के गेहूँ निकालने का प्रयत्न वह अपनी बुद्धि के पंखों से करता है, किन्तु सच को वह निकाल भी पाया या नहीं इसमें सन्देह बना ही रहता है । यदि आपको यह अधिकार है कि आप के साथ दुरुप्यहार करने वाले को आप सजा दिलाएं तो उसका भी यह अधिकार है कि वह अपनी बात को पूरे जोर के साथ रखे । आप को अपने गवाह सबूत पेश करने का अधिकार है तो उसको भी अपना बचाव करने तथा अपने गवाह सबूत पेश करने का पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए । कानून की लड़ाई में यही तो विशेषता है—चाहे बोपी कभी छूट जाए किन्तु एक निर्दोष नहीं फसना चाहिए । समय चाहे जितना लगे—देर चाहे जितनी हो जाए । किन्तु झगधेर नहीं होना चाहिए ।

जो व्यक्ति अपने कर्मों से अपने आप भर रहा है—उत्ते बना कर सही रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करो न कि व्यर्थ ही भाग में पड़ जातकर और शक्ति प्रवर्धन करने का व्यर्थ प्रयास करो । न्याय की मर्यादा यह है कि दिग्गी के साथ भुज करके भी झगधेर न हो—

धरना की भावना

न्यायाधीश का यह कर्तव्य है कि जाना वारं व्यवहार इतना अच्छा रहे कि लान्छनी को भी उसमें देवता का दर्शन हो ।

बटिन ने बटिन परिस्थिति में भी निष्णातिन एवं निराल नहीं होना चाहिए । तथ्य के सामने आने पर यह देवता चाहिए कि वास्तव में बिगका दोष किन हद तक है । अपनी गलती को क्षमात्र भूट का आगरा लेने में तो काम चल नहीं सकता । अपने आप की परभाव तथा भविष्य में अग्रिम मजबूत रहिये, अग्रिम सतर्कता एवं दृष्टता से कार्य कीजिए । अपनी हीनता एवं दुर्बलता और सभी का प्रदर्शन भूल कर भी छोड़ो के समझ सभी न करो । व्यर्थ के समय में बिचिन होकर आगवाभी का चर्चा यन्त्र तन्त्र गव्यमम करते फिरो । हीन भावनाओं पर विजय पाकर आने वाली परिस्थितियों का दुकना में सामना करो । निम्नतर विभाग पक्ष पर आग्रह होने वाला प्राणी जहां एक पक्ष अपना रक्षा करने हुए गर्व प्रगति के प्रति प्रबुद्ध रहता है वहीं औरों के भी विकास का मार्ग प्रगल्भ करता है । सच्चा न्याय ही है जो चोर को साहूकार बना दे, डाकू को मजदूर बना दे, तथा उसके हृदय में कुत्सित नीच बूटों के लिए घृणा पैदा कर दे ।

जो मयाय है उसमें बलायन श्रेयस्कर नहीं । सततगर्ष ही मंत्रीवनी गुधा है । दूसरा सक्षिप्त मार्ग नहीं है । मनुष्य का कर्तव्य तो हर परिस्थिति का अध्ययन कर अनुचित मानस से विचार कर निष्कर्ष निकालना है, न कि पशु की तरह सुरन्त ही प्रतिक्रिया का विचार दन कर अनुचित कार्य कर बैठना । न्यायालय नागरिकता की शिक्षा देने वाले मंदिर हैं । न्याय का ध्येय है कि व्यक्ति से निरपक्ष तथ्यों की छान-बीन की जाये । जहां तक रिफार्ड या सबूत मिले, व्यर्थ झूठे गवाहों की श्रोतमाहन न दिया जाए । तथ्य के समक्ष में प्रवेश करके ऐसा निर्णय दिया जाए जो दोनों दलों को यदि सन्तोष प्रदान न भी करे तो न्याय में अमन्तोष भी पैदा न हो । न्याय ही आत्मा मत्य है । मत्य का दोष सात्विक प्रवृत्ति से ही सम्भव है । जब मनुष्य के हृदय आत्मा की आवाज

में गभी प्राणियों से प्रति प्रेम व नीति-नियमों के प्रति निष्ठा हो तो वह
ध्याय से दूर नहीं जा सकता ।

मानव धर्म

मनुष्य का धर्म क्या है ? देवता मन्दिर, मस्जिद या गिरजाघर में
उपासना करना मात्र ही तो मानव धर्म नहीं है ? मानव धर्म है मन,
स्वाध्याय एवं सत्संग । 'मानव' शब्द ही मन को बश में करके बुद्धि से
कार्य लेने वाले प्राणी का प्रतीक है । जिसमें जितनी अधिक मनन शक्ति
होगी वह उतना ही बड़ा मनीषी होगा । मनन करने से जो सुख मिले
यही तो मय है । मनन चिन्तन का संगम ही योजना का जनक है। योजना
प्रयत्न की माँ है । सर्वाधिक काम बड़ी कर पाता है जो ऐसी योजना बना
दे जिससे काम का प्रारम्भ और पूर्णता हो । मूर्खों को इस तरह संजोए
कि सारा यंत्र ही चल उठे ।

जो मनुष्य हर क्षण सीखने को तैयार रहता है जो स्वयं को सदैव
साधक एवं शिष्य समझता है, जिसका मस्तिष्क बिना किसी पूर्वाग्रह के
सदैव नवीन तथ्य ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत रहता है वही सच्चा
शिष्यार्थी है—मानव धर्म है सदैव शिष्यार्थी बना रह कर ज्ञानार्जन को
प्रस्तुत रहना—मानव मात्र को ही नहीं बरन प्राणि-मात्र को अपनी ही
आत्मा का स्वरूप समझ कर सुख पहुँचाने का प्रयत्न करना । 'आत्मवत्
सर्व भूतेषु, पर ब्रह्मणु लोष्टवत्, मातृवत् पर दारेषु,' मानव धर्म का ही
संदेश है ।

दुनिया के दोषों पर प्रकाश डाल सकने की समता रखने वाले
दीपक को अपने तले का घोंघरा कहा दिखाई देता है ? गंगा का निम्नतम
जल ब्राह्मण व शूद्र में भेद नहीं करता, सूर्य चन्द्र सभी वर्षों साथ पर
समान ही कृपा करते हैं । इसी प्रकार समानता की दृष्टि को अपनी
सहज आदत बना लेना ही तो मानव धर्म है ।

आत्मा की आवाज

आपश्यत है कि मानव स्थितप्रज्ञ बने । अपनी बटि निमत एवं गूढ़ करे ।
गायत्री मंत्र मानव धर्म का गायत्रीमिष्ट प्रतीक है, जो कहता है 'परमरिता
परमात्मा प्राण सर्वत्र व्यापक है । प्राण प्रकाश के पुत्र हैं, आन हमसे
सृष्टि को शुभ कार्यों के प्रात प्रेरित करो ।

धर्म का मर्म

भविष्य की चिन्ता से आतुर होने वालो, वर्तमान को न बिगाड़ो ।
तीर्थों के स्वपनों में डूबने वालो ! घर छप्पर को न लड़ाओ । बंकुष्ट की
आकांक्षा करने वालो ! जीवन को नश्वर जान वर्तमान में विनाश
के बीज न बोओ । कर्मफल की आकांक्षा करने वालो
कर्म तो करो । श्रम से जी चराना बेतन जात देह को सब
बनाने की प्रक्रिया है । कौन कहता है कि जप, तप तीर्थ,
भ्रमण, दान, यज्ञ आदि बेकार है ? ये सभी साधन जीवन को तपाने
तथा शिक्षा देने के अमूल्य साधन हैं ही, किन्तु यह किसने कहा कि मंदिर
के बाहर झूठ बोलो, कम तोलो, धोखा दो, धक्का दो ? क्या इस प्रकार
पुण्य संचय होता है । हजारो लोगो को नकली दवा, मिलावटी वस्तुओं
आदि देकर सहस्रों रुपये की कमाई का भव्यमंदिर बनाने को क्या प्रा
मुक्ति मार्ग मानते हैं ? यदि हा, तो आप भूम में हैं । जो पारब्रह्म
परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है । सन्निधानन्द धामन्द कन्द, कृष्णचन्द्र, घट प्रा
बासी है तो फिर उसकी निगाहों से क्या कुछ छिप सकता है । क्या उसका
उपागना भव्य कंगूरो वाले समगरमर के विशाल प्रामाद बनाने से होती
है ? जो मानवदीन, दलित, क्षुधित एवं पीड़ित है जिसको खाने को दाना
नहीं मिल रहा है, जो रोग में कराह रहा है उसे महारा दो, उठो भोजन
दो, यही तो सच्ची पूजा है — सच्ची सेवा है । भगवान को प्रगल्भ करने
की धुन में तापी रुपया फूँकने वाले कुबेरो ! घरने दृष्टिकोन को बदलो
तथा सेवा मंदिरों की स्थापना करो । बिना प्रयत्न के उदयान हो नहीं
सकता, बिना स्नेह के प्रकाश हो नहीं सकता, बिना मूल्य के दिन हो

आत्मा की आवाज

गणनयन्दना

जीवन एक जगत् टुका होता है। मनुष्य मर्यादित रहता और प्रमाण बरतन बरतता इनका स्वभाविक धर्म है। जगत् जगत् का होता है कादम्बर का जाता है तो भी मर्यादित हो जाती है—नेत्रमित्रता के विषय जीवन में भी कादम्बर को छुड़ाना ही पड़ता है। दोन दुर्गुनों की बर्तना में मुक्ति पाकर प्रकृत में पुनः मने प्राप्त हो जाते हैं। प्राणों की नीति प्रेरणा प्रदान करने के लिए ही तो उत्पन्न मनाने का कर्म बना है। जब हृदय में उत्पन्न का भरना भरवत कूट पड़े—स्वभाविक रूप में प्रकटित हो जाते—तभी तो कटा जाता है कि उत्पन्न हो रहा है। सामाजिक जीवन को सुगन्ध करने तथा मने नये तन्त्र गन्तार डालने के विषय ही तो उत्पन्न महोदय की परिचायी बन रही है।

गणेश का धर्म है गणों का ईश धर्मान् परमेश्वर, गणपति का धर्म ? गणों का स्वामी धर्मान् राष्ट्रपति, मुखिया। मुखिया या नेता कैना हो, जो गणपति के आकार का हो—बिनाके बान बड़े है—हर बान को सुन। के, नाक लम्बी हो, अपनी इच्छा एवं मर्यादा का पूरा पूरा स्थान रखे, पैर बड़ा हो—हर तरह की बातों को पचा सके—गंभीर हो—नयन छोटे हो—छोटे मोटे दोन गुन तो देखे ही नहीं। नेत्रुल धर्म त्रिभुज कूट कूट कर भरी हो, जो जनता को नयन दे सके—बही तो नेता हो सकता है। नेता का प्रमुख गुण है—प्रारम्भिक शक्ति (Initiative) पहल या सहन पहल—जो सोच भी सके तथा पहल भी कर सके। गणेश जी की दो पल्लियाँ कटि, सिद्धि हैं—कटि क्या है सत्त्वरा बुद्धि ही कटि है। जहाँ कटि बुद्धि है वहाँ सिद्धि स्वयं ही उपस्थित है। जहाँ बुद्धि बुद्धि रूपी कटि है, वहाँ हर प्रकार की सिद्धि है तथा पुष्टि भी है। गणेश का बाहन चूहा—तर्कशक्ति का प्रतीक। इतने बड़े हाथी जैसे दोन डील को छोटा सा चूहा मन कहीं नहीं ले जाता क्या नहीं करता ? मन को ही बाहन माना गया है। श्री गणेश बुद्धि एवं विद्या के दाता हैं। ज्ञान में निरंतर सधुरिमा का संचार करने का प्रतीक मोदक भत्ता किसे

आत्मा की आवाज

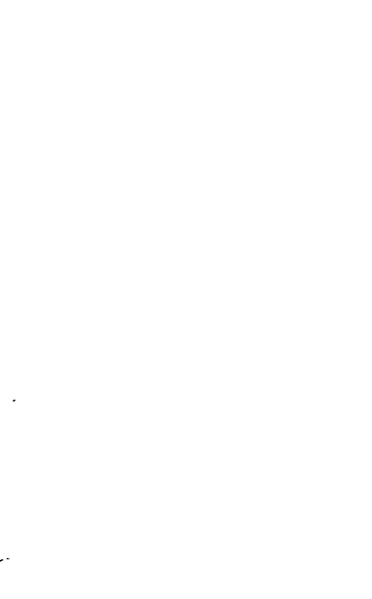
प्रिय नहीं है। बिना मधुरता एवं स्नेह ग्लिगधता के बिना—अर्जन कितना कठिन है। गणतंत्र के नागरिकों का जीवन बद्धि प्रधान होना चाहिये। बुद्धि भी अतृप्त होती चाहिये जो सत्य से भरी हो। सत्य का मुख तो स्वर्ण ने ढका है। धनएव पहले स्वर्ण के आकर्षण से अपने आपको धतग रचना होगा। बुद्धि प्रधान जीवन का तान्पर्य यह नहीं कि केवल बुद्धिवादी बनकर जो कुछ अपने हिंसा में, हाथ में हो, वही करे—यद्यपि बुद्धि का तकाजा है कि हम अपने परिवार का, समाज एवं राष्ट्र का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। हमारे जीवन की गतिविधियों की अनोखी स्वरूपी न होकर परमार्थी हो, व्यक्तिगत न होकर सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो। जब तक राष्ट्र में रचनात्मक नेतृत्व नहीं उभरता तब तक विस्फोटक स्थिति ही बनी रहेगी। यत्र, तत्र, सर्वत्र विषयवस्तु की प्रवृत्ति पता नहीं राष्ट्र को कहा से जायेगी। तब तो यह है कि परनिशा में बढ कर कोई पाप नहीं हो सकता, आकर्मण्यता में बढ कर कोई सहायक नहीं हो सकता, शुभ कर्म में बढकर कोई सहायक नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि नेतृत्व न केवल आपनी बाह्य दृष्टी में ही समीक्षण करे अतिसु आन्तरिक नयनों का भी विकास करे। बोरे आरम्भ धूर बनने से ही तो कोई काम चलता नहीं - अत तक निबाह से जाने वाली प्रीतमा के पुत्र प्रबुद्ध वर्ग की धाज राष्ट्र को दितनी आवश्यकता है। गणतंत्र के समता, स्वतन्त्रता एवं बहुत्व के मिढासों की जन-जन मन-मन में रमा कर गणोन्मादिक पद्धति का महत्व प्रतिष्ठा दित करना हो तो गणोन्माद का महान संदेश है। राष्ट्रीय चेतना के पावन प्रतीक इस पृष्ठान पर्व पर हम अपने आप का विश्लेषण कर स्वयं की, परिवार की, समाज की एवं राष्ट्र की यदि सजा कर सवार सकें तो बन्तुन : हमारी गणेश यदना सार्यक एवं मन म्बी हो सकेगी।

ब्रह्म विद्या

गोशो को भगार में मनुष्य रूप में जानना
 कि गृष्टि क्या है, उगरे गुन रहस्य क्या है ? विद्या

गणेशवन्दना

जीवन एक जलता हुआ दीपक है। स्नेह यम्पादन करना और प्रकाश प्रदान करना इसका स्वभाविक धर्म है। जलते जलते जब दीपक पर काजल छा जाता है तो ली मद्धिम हो जाती है—तेजस्विता के निवे जीवन से भी काजल को छुड़ाना ही पटता है। दीप द्रुगुणों की कानिना से मुक्ति पाकर प्रकाश में पुन नये प्राण आ जाते हैं। प्राणों की नवीन प्रेरणा प्रदान करने के लिए ही तो उत्सव मनाने का क्रम चला है। जब हृदय से उरसाह का भरना बरबस फूट पड़े—स्वभाविक रूप से प्रवाहित हो जाए—तभी तो कहा जाता है कि उत्सव हो रहा है। सामाजिक जीवन को सुसकृत करने तथा नये नये शुभ संस्कार डालने के लिये ही तो उत्सव महोत्सव की परिपाटी चल पड़ी है।

क्या है और अविद्या क्या है ? आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है ?
 जब तक इन गूढ़ सत्वों का परिचय प्राप्त न किया जाए हम स्वयं की
 भी गम्भीर पाने में गवया भ्रमबर्ष रहेंगे । जो ज्ञान आत्मा को प्रकाश से
 भर दे, मन एवं इन्द्रियों को समन्वित, सममित कर के मानव में परमात्मा
 के परम सत्व के दर्शन हेतु व्याकुल विवर्णता उत्पन्न कर दे, जो अंत-
 कारण खतुष्टय अर्थात् मन, बुद्धि, अहंकार को एक साथ लगा कर सत्य
 के दर्शन करादे, वही तो विद्या है । शेष तो केवल इन्द्रिय-वृत्ति
 भीतिक, हुषः, समूहिकी अनैकानेक साजमाएं जमाने वाला केवल
 मन, केवल बुद्धि या केवल विवेक को उद्बुद्ध करने वाला ज्ञान—विद्या
 तो पहुँचने का साधन ही नवना है । किन्तु विद्या नहीं । जो ज्ञान हृदय
 में अक्षा के अंकुर प्रस्फुटित न करा सके उसे विद्या कहा भी कैसे जा
 सकता है ? पकिज मगोवर में लिखे हुए पकज पर आनीन है विद्या की
 देवी मरस्वनी, जग में रहते हुए भी जल में ऊपर, उससे पृथक् । जो
 विवेक, रागत, तन्मयता, बुद्धि एवं सरसता की साधारण प्रतिभा है । जो
 जीवन-शास्त्र का निर्माण कर सके वही तो विद्या है ।

जो मानव में भेद के बिष बीज बोए, जो मानव समाज को ध्वन
 की शिक्षा दे, जो मानव में अह, गर्व एवं बढप्पन की भावना इस कदर
 कूट कूट कर भर दे कि निरन्तर राक्षसी वृत्ति का संचार हो—उसे तो
 अविद्या ही कहा जायेगा । आप चाहे डाक्टर हो या बैद्य, वैज्ञानिक हो
 आविष्कारक प्रदानक हो या उद्योगपति किन्तु यदि आप में नेतिरता,
 सच्चाई एवं ईमानदारी नहीं है, यदि आप में अपने प्रति विश्वास
 नहीं है, यदि आप केवल बाह्य दृष्टि से ही गोचर जगत को ही सब
 मानते हैं तथा अपना काम बनाने के लिए निरपनाथों का गला काटने
 से भी नहीं चूकते हैं तो ज्ञान चाह जितना आप में हो, ज्ञानी आप अपने
 आपको भले कहे, विद्या में तो दून्य ही रहे जाएंगे । बाह्य रूप से ही
 तो सगार के सारे कार्य नही होते । अन्तर को शुद्ध एवं पवित्र करने के
 लिए आवश्यकता है कि मनुष्य निर्य अपने आपको आत्मोचितन एवं

मान के भंजन में माजता रहे । ब्रह्मविद्या का प्रमुख लक्ष्य मानव के चरित्र में सत्य दिव्य गुणों की सृष्टि कर व्यक्तित्व को समृद्ध करना है । यहिना इसलिए कि हम जिन्हे जन्म नहीं दे सकते उन्हें मारने का अधिकार भी हमें नहीं—मरत्य इसलिए कि ॥ त्व अतत दुःखदायी ही होता है—चाहे क्षणिक सुख खाने के लिए मित्य का सहारा दिया जाए किन्तु अततो गत्या मरत्य की ही विजय निश्चित है—वही सुख का चरम मोपान है—राम के दरबार का राज्य मार्ग है । धर्मोप—इसलिये कि सभी दम्तुण क्षण भंगुर है, नाशवान है, ईश्वर सधर्त है—साधर है—उमने धधरर नाशवान वस्तुओं की आराधना क्यों की जाए ? ब्रह्मचार्य—इसलिए कि ध्येष्टता के लिए इन्द्रियगमन, सदैव ही गजोवनी गति का कार्य करना है अन्तर्मा में सब स्थित ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए निदान्त आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य को जीवन का अंग बनाया जाए । अपरिद्वन्द्वी वित्तभुक्ति एवं क बनेडो से बचने का महान माधन है । न अधिक मरह न अधिक चिन्ता । दीर्घ जीवन के लिए जिनका यह आवश्यक है कि हम खान के लिए जीए तथा जीने के लिए अल्प, सधर रति भोजन करे उी तरह मुदुद स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक है कि प्रति दिन निर्मासत रूप में पारीरिक श्रम करें । जो विद्या मानव में सदाचार, गतिवक्ता एवं ध्येष्टता का मवार कर उने निर्मय बना दे, वही तो सखी विद्या है । आत्मा की धमग्ता का ज्ञान एवं स्वय को आत्मा में अभिन्न मानकर सारे विश्व में अपने ही धातर स्वरूप प्राणियों की कृतियों को मुदम दृष्टि से देखने की रति प्रदान करने वाली विद्या ही सखी विद्या है । इने ही वृत्तियों ने वनविद्या कहा है ।

अष्टतोद्धार

यह देग कर बडा ही आश्चर्य होता है कि एक ओर तो हम भारतीय 'गर्व भवन्तु मुखिनि गर्वं मनु निराभव', की ध्येष्टता करने हैं ईगवर-धरा जीव अविनाशी मानने हैं तथा प्राणी मात्र व परमात्मा का आत्मा की आवाज

अतिशय मानते हैं और दूसरी धीर मानव] मानव में इतना भयंकर
 भेद पैदा का देते हैं कि भंगी नाचारी मनुष्य को अमृतमय कह कर
 कभी भी धरने समीप नहीं पटकने देते। और तो और इन उंचे
 भगवान के मंदिर में भी नहीं जाते देते- हम समझते हैं कि भंगी,
 अनाथ आदि के प्रवेश में हमारा मंदिर अपवित्र हो जायेगा तथा मन
 से कभी कोई भंगी या अनाथ आदि मंदिर में भगवान के दर्शनार्थ या भी
 जाएँ तो हम भगवान की पूजा छोड़कर अन्य दशों एवं क्रूर पुरातों
 से उतरी वी पूजा करने लग जाते हैं। किन्ती बड़ी सार्ई है हमारे
 आधार और विचार में। इस विषमता का कोई वार है? कभी
 और करनी के भेद ने गारे देन का आकार भुष्ट कर दिया है।
 धर्म का धर्म तो मानव को आत्मा का साक्षात्कार कराना है ताकि
 यह इन पाँचे भेद-विभेदों से ऊपर उठ सकें किन्तु हमने सच्चे धर्म को
 त्याग कर परम्पराओं, प्याओं एवं रुढ़ियों को गले लगाया है- जिनका
 परिणाम है कि भयविश्वास जितना भारत धर्म में पाँव तोड़ कर बैठा
 है उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं है। कहते हैं कि भारत धर्मप्राण
 देश है- किन्तु सच तो यह है कि यह धर्मप्राण नहीं धर्म मीरु देश है
 सच्चे धर्म को छोड़ कर उस पर चलने की बात तो दूर रही यह तो
 केवल प्रयापूति एवं परम्परागत मर्यादाओं के निर्वाह में ही अपने
 कर्तव्य की इति- श्री समझ रहा है। आधार एवं विचार दोनों में
 जब तक अंतर है, धर्म के सच्चे स्वरूप का पालन किया भी कैसे जा
 सकता है। अत्यन्त पवित्र धर्मों को पहन कर भगवान का चरणमूर्त
 पान करने वाले पुजारी यदि वराई स्थितियों के रूप-सौन्दर्य का मान
 करने तथा मन में उनके साथ कुकर्म करने के विचारों को प्रभय देता
 है तो उसे पवित्र नहीं कहा जा सकता। धार्तरिक पवित्रता, ही सच्ची
 पवित्रता है वैचारिक श्रद्धा को ही पवित्रता कहा जाता है। 'भंगी को
 मंदिर में प्रवेश न करने दो' का तात्पर्य यह है कि उन व्यक्ति को जिसके
 विचार गंदे हैं, आधार कुत्सित है तथा जिनके कार्य सामाजिक मर्या

मन करने वाले हैं। हमें मंदिर जैसी स्वाध्याय, — यंत्र एवं ध्यानमय
 प्रदान करने वाली पवित्र जगत् में करने दिया जाए। मन को यह है कि
 हमारी यह मान्यता है एक परम पवित्र मंदिर है। हमें करने मन को
 मंदिरवत् स्थल, निम्न, भवन एवं दिग्ग बनाना चाहिए तथा उसमें
 मूर्तिपूजा की परम्परा को प्रोत्साहित करना चाहिए। काम, मोह, मोरी,
 जिनके कारण विचार को सामाजिक मर्यादा को भंग करने की प्रेरणा
 मिलती है उसे दृष्टिपूर्वक करने है — वस्तुतः धन्य है। सामान्य की प्रदीप्त
 करने वाले विचार जो धन्य का प्रगति के स्थान पर पतन की ओर ले
 जाते हैं—विचार के करने विचार के मन में निहित हैं—यथाय मे अवृत्त
 है—इसके बचता ही चाहिए। इसके सभी भी करने मन की मंदिर में
 प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। अतः हमारे चरित्र को भूतपूर्व का
 घटाया गया है। विमो जाति विशेष या मनुष्य विशेष का अछूत नहीं
 मानना चाहिए—अतः तो यह विचार है जिनमें हर आदमी को बचना
 चाहिए, फिर भी वे जबरदस्ती गिर पर सवार लेकर पतन की ओर
 उद्युक्त करने हैं — 'धामधनं गन्धं भुज्यते' के सिद्धान्त में सिद्धांत करने
 वाले भारतीय धर्मोद्धार की समस्या पर इन प्रकार विचार करें तो
 सामाजिक मर्यादा का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं हो सकेगा।

ध्यवित्त को रूपाचित करे

हर व्यक्ति को जीवन तो जीना ही पड़ता है किन्तु जीवन की
 उच्चतम समस्याओं में हर बार झुंझ मोड़ कर पतायन कर जाने वाले
 व्यक्ति सभी भी सक्रिय मजिद करके पुरुषार्थ को अभिव्यक्त नहीं कर
 पाते। जीवन का अर्थ है मृत्यु संपर्क, अक्षय्य, अनाचार एवं अन्नाय से
 निरन्तर मर्यादा तथा अन्धकार, घटकार एवं अनीति से निरन्तर युद्ध।
 जीवन का अर्थ है अममभव एवं अनहोनी घटनाओं का मूर्तत्वे से सामना
 तथा हर क्षण अस्थायी जीवन एवं उत्साह का प्रदर्शन। परा के कर्म कर्म
 में जीवन की धारा व्याप्त है—वर्षों की दीर्घायु के प्रकाश में वर्ष के
 धारणा की आवाज

अन्त-रहस्य स्वभाविक रूप में प्रत्यक्ष होते जाते हैं—आत्मस्वभाव
 मानव के आत्म-नियमों को निष्पन्न रूप से हृदयमंदन करने की।
 अन्तर्गुण मानव जीवन निरंतर नये कार्य कर टोन उत्तमियों को ले
 आने के लिए है, न कि उदात्तता का वातावरण निर्मित कर लेना-
 प्रति में उमरों का गला घोट देने के लिए। विद्वेष की भयंकर प्रति
 अब चारों ओर घटक रही हो—निन्दा की नादिन जब इनको इन
 पलपा रही हो आत्मस्वभाव की काल-रात्रि जब भयंकर अन्धकार फैलाकर
 प्रबुद्ध प्राणी को पथ-भ्रष्ट करने को आतुर हो, ज्ञान का तकाशा है
 कि विद्वद्जन प्रगल्भता एवं ज़ुह्रेडता के कोहरे से मुक्त होकर जीवन की
 दीन मच्छाड़ियों को जने-मानस के समक्ष व्यक्त करें। परम मेधावी एवं
 आत्मवी होने का प्रमाण यही है कि हम अद्वयता वादी बन कर जीवन के
 आद्वय श्रेय पथ में डिग्न न सकें। पंडित एवं मूर्ख में अन्तर पड़ो है
 कि एक प्रत्येक कार्य को मोक्ष प्रमत्त कर अपनी शक्त से करता है तो,
 मर्रा दूगरों के दूगारों पर ही जीवन का ताना बाना बुनता रहता है।
 विद्वान के लिए अनेकों सुख वैभव भी अन्धन के साधन एवं तर्कों के डार
 जबकि नूतन के लिए नर्क भी सुख का स्वर्ग है। जब तक हमारे आ
 त्म दीन दुःखियों एवं दरिद्रना-यणों का भारी जमघट लगा है तब
 कि न केवल हमारा सुख चैन ही खनरे में है, अपितु सुरक्षा भी माट में
 है। अथ ई शांति के लिए आवश्यक है कि दीनों का दुःख हमेशा के
 लिए मिटा दिया जाए।

मन की उत्ताल तरंगों के महाव में बह जाने वाला मनुष्य न केवल
 अपने विवेक का ही विनाश कर सेता है अस्तित्व करने प्रयत्न भी प्रति
 हर कामों में लगा कर व्यर्थ ही अपने जीवन को नष्ट भी कर लेता है।
 अन्त आत्मिक को क्या कहा जाए जो विशाल रेनिस्तान को सागर स्तब्ध
 उगमे रदन सोजने का प्रयत्न करता है तथा अन्त में बाध में ही
 मल कर प्राण दे देता है। मृग मारीचिका में उलझ जाए तो उन्
 में पशु में अन्तर ही क्या रहेगा ? क्षणिक आनंद का

आत्मा की दृष्टि

भाव के बशीमूल होकर जीवन के निःशेष-मर्थों को त्याग देना सम्भुतः पशुत्व की ओर प्रमाण करना ही है। भावान्तरिक में कोई निर्णय लेना उचित भी तो नहीं है। तर्क एवं विवेक के आधार पर निष्पक्षता में जो कार्य किया जाता है वह भावावेश या द्विती प्रतीकत्व का क्रिये गत व य में तत्त्व गुण अधिक अवस्था होता है। बड़ा वह नही जो बहुत बड़ी बड़ी बात की बातें बघारता है, या समाज सुधार के उद्देश्यों की झुकी लगा देता है अपितु बड़ा तो वह है जो लोगों की कटु से कटु तथा अशोभनीय स्वनिष्ठा की मर्मभेदी बातों को भी अ-व्यक्त धैर्य के साथ सुनता है। परती से बढ़कर सहनशील बौद्ध है—बराबर की सद्-असद् वृत्तियों एवं आवरण की शुद्धता-अधृता को सहन करके ही तो माता के महानतम पद को घरनों ने पाया है। हृदय के कषाट तो कषट हीनता में ही सुनते हैं। निराधार आगेषों पर चिन्तन कर क्रोध की प्रशय देना श्रेयस्कर नहीं। युग की विभीषिका के सामने पराजित होकर विवेक, मर्दाना एवं मनुष्यता को हाथ में मत जाने दो। केवल ज्ञान में ही तो जन्म-जन्म के महाकारों में मुक्ति नहीं हो सकती। निर्पाप, मोक्ष, मुक्ति या प्राजदी के लिये ज्ञान, कर्म एवं अहित, भ्रष्टा एवं विद्वान की त्रिवेणी प्रवाहित करना ही होगी। अविनाश को डोंग बनाइए। लोगने अविनाशों की भी सतार में कोई कमी है नहीं।

महात्मा कौन ?

ज्ञान बाहे बिना ही बड़ा, बटिन एवं कष्ट ग्राह्य क्यों न हो, हमें स्वयं ही करना चाहिए हर क्षेत्र में ऐसी दृष्टि रखने में ही दिव्य-धनु प्राप्त होते हैं, पर निर्भरता तो नेत्रविहीनता की ही प्रतीक है। हर प्रकार के गुण में जहां एक ओर बिजिन दुःख के चक्र भी गुजराप में निहित है, वहीं प्रत्येक प्रकार के दुःख की भना यह बाती देना के पार्श्व में गुण की रक्षण देना भी निधी रहती है। ज्ञान बिने ज्ञाना समक्ष कर गीने से बिपराते हैं वर तो गाना निद्र हो जाता है, तथा

मात्रना भी य मात्र

सपना समझकर जिसे छोड़ दिया जाता है वही वस्तुतः अपना हो जाता है ।

सद्गुणों का संचय धनैः धनैः एवं निरन्तर प्रयत्नो से ही होता है । दुर्गुणों का प्रसार तो अपने आप स्वभाविक गति से तीव्रता से होता है जबकि सद्गुणों के स्थाईत्व के लिए मन पर बार बार संयम नियम का अंकुश लगाना पड़ता है । लाल या हरी मिचं मुँह में लेने ही अपना असर दिखाती है—सारे शरीर में झकझनाहट एवं भाग पैदा हो जाती है, नेत्रों से जल बहने लगता है, इसी प्रकार दुर्गुण या दुराचार कर लेशमात्र मवाद की भांति सारे शरीर की क्रियाओं को अस्त-व्यस्त कर देता है । सुख एवं भोगों का स्वेच्छा से त्याग ही तो तपस्या है, दरिद्रता के कारण एवं सुख भोग की उपलब्धि ही न होने के कारण कष्ट उठाना कोई तप नहीं है । प्राप्त सुखों से जान बूझ कर दूर रहना ही तप है । तप त्याग का ही तो पर्याय है । तप के बिना साधना सभ्य नहीं और बिना साधना के सिद्धि प्राप्त नहीं होती । युग की मांग है कि हम अपने व्यक्तिगत सुख और वैभव का अधिक से अधिक परी-त्याग करें । अधिक सोना, अधिक खाना, अधिक जगह घेरना, अधिक लम्बा जीवन या अधिकाधिक वस्तुओं का संग्रह सर्वथा अयोग्य है । अपने लिए कम से कम लेकर समाज की अधिकाधिक सेवा करना ही भारतीय संस्कृति का नूतन स्वरूप है । अपने कार्य को राम की पूजा जैसा पवित्र मान कर भासगित के साज अधिक से अधिक समय धन और सेवा में लगाना ही सफलता और श्रेष्ठता का स्वर्गीय सोपान है । निश्चित समय पर या उसने भी पूर्ण ही कार्य बयो न निपटाया जाए ! शिथिलता या मुस्ती का वरण तो स्वर्ण-देह को सब में परीक्षण करना है

जहाँ इष्टमार्गों का प्रतीक है, जहाँ विषय-विचारों की तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, उनके साथ रहकर भी जो उनके संगुल में न फँसे, तथा निरन्तर अपने काम में काम रहे, वह दृश्य

आत्मा की भाषा

तोने हुए भी वैरागी है। मगार का मगार बनने, गिरि-चंद्रा में वाग
 करने द्वारा यदि वैरागी, लपन्वी, बह्मचारी एवं साधक हो, तो हममें
 मगार की बात क्या है, क्योंकि वन में उसको दिगमने के साधन ही नहीं
 है ? किन्तु जो मगार के बीच रहकर मगार के सम्मन्त बाधों को करता
 हुआ, लपन् प्रसार की उपाधनी को गुनभाना हुआ, हर प्रकार की
 कठिनाई पर विजय प्राप्त करना हुआ सम्मन्विन विपरीत परिस्थितियों
 में भी प्रविष्ट हुआ भी सम्मन्त एवं वैराग्य द्वारा मन की वन में करके
 स्वर्ण के प्ररोधनों में लगे पचना, यही ब्रह्मयोगी लपन्वी है, महात्मा
 है। विचारों का जगत् करने हुए भी जो विचलित न हो रही तो धीन-
 रागी है—यही धनी है, यही साधक-गुरुमा है। परमार्थ की आवाधा
 रखने वालों ! मोक्ष की कामना करने वालों ! ईश्वर का स निध्या प्राप्त
 करने की लपन्ना रखने वालों ! मगार को छोड़ कर भागो नहीं, मग्यासी
 मन बनो। योगी बनो—ब्रह्मयोगी, धर्म-योगी एवं ब्रह्म-योगी। मन एवं
 इन्द्रियों के दाग मन बनो, यही महान साधक है। इन पर स्वारी करो
 तथा मगार-मगार आत्मा के दर्शन करो—आत्म-स्वरूप को पहचानो।
 इन्द्रिय तृप्ति की रोगी प्रविधियों को एक ही भटके में तोड़ कर
 जितेन्द्रिय बन जाईए। गृहस्थ आश्रम में ही ब्रह्मचर्य, ध्यानप्रत्येक
 मग्याम का ध्यान लीजिए। गृह त्याग करके सात्त्विक ब्रह्म में कोई
 ध्यान नहीं है—पर में रहते हुए ही सत्कार की अमीम सेवा
 कर दिगमने में ही ब्रह्मता निहित है। अपने कार्य को ही पूजा का
 मग्य दीजिए, अपने आचरण को ही तपस्या मानिए, तथा विषय
 निरन्तर कठिनाईयों की धग्नि में स्वाध्याय को कुन्दन बनाते हुए दीप्ति-
 मान होते जाईए—घोर अपनी त्रिभुवन-मोहिनी मुस्कान से सत्कार में
 नव जीवन की तरंगों को प्रगल्भ कीजिए।

प्रयत्न प्रारम्भ तो कीजिए

यह छोटी सी देह मानव की अनन्त शक्तियों का कोष है। इस के
 आत्मा की आवाज

[illegible]

मानव-जीवन ही यह असम्य अवसर है जो लोक परलोक के गुप्त रहस्यों को सहजता से ज्ञात करा देता है। अतएव मानव-जीवन का प्रत्येक क्षण अत्यन्त मुल्यवान घरोहर है जिसे अलम्य रूपी नाग हमेशा ही इसने को संहार रहता है। कुतर्क से उत्पन्न होने वाला प्रमोद ही तो पतन के अष्टा काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर एवं भय को पालता है।

धनेमा ही उत्पन्न होता है और धनेमा ही मरता है, किन्तु धनेने हृदय में स्थित परमात्मा का जो घोर भोग साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं को शास्त्र-गुण मिलता है अन्यो को नहीं। आत्मतत्त्व की प्रतिलिपि के रूप में विश्व को भारतीय गस्कृति की यह एक महान देन है। आगे कहा गया है कि:—‘अयमारुता स्वयं साक्षाद् गुणा रन्म महार्णवः’

सर्वज्ञः सर्वं हृक् सार्थं परमेष्ठो निरञ्जनः’

‘यह आत्मा स्वयं साक्षात् गुण-रूपी रत्नो से भरा हुआ समुद्र है, यह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्व-गति जाता, परम पद से स्थित और सब प्रकार की वाणिमा से रहित है।’

इस प्रकार का आत्मज्ञान ही बृहज्ज न की प्राग्भिक मुमिका है। जिसे बृहज्जान हो या जो ब्रह्म का साक्षात्कार करें उसे ही ब्रह्माण कहा जा सकता है। अनन्व अवश्यवत्ता इस ज्ञान की है कि प्रतिछाया के रणन करे तथा हर परिस्थिति से आनन्द ग्रहण करने का प्रयत्न करे। यी हाँ, मंचट की घड़ी में भी मुस्कराए तथा दुःख के सागर में अनन्द की लहरों का भजा लें। हमे अपना स्वभाव ऐसा ही बनाना चाहिए जो हर तरह के विपादपूर्ण संवादों को जिघ्र में आए उधर ही पापिन करने में समर्थ हो सके, अपने पास उनका परिवर्तित, ऊँचीकृत मुनमय स्वकम ही पहुचने दे।

केश फाले करने के उपाय

आपने घनेको विज्ञापन पडे होंगे कि केश बेश रवेत होने की समस्या नहीं रही। अमुक तेल का इतने दिन प्रयोग कीजिए तो आपने केश न बेशल भडना ही बड हो जाएंगे, बाले प्रज्ञापनों या अन्य दली प्रकार के तेलों का उपयोग करने बालों से पूछा जाए तो वे घरी कहेंगे कि कुछ समय के लिए तो उनको केश माने अवश्य रोग पडते है,। कोई लोग इरानी भेदों का प्रयोग करते केश बाले करने का प्रयत्न करने है, धानमा की धावाज

प्रपत्ति है कि महर्षि चरक ने अपने ग्रन्थ की रचना करने के पश्चात् यह जानना चाहा कि मेरे ग्रन्थ को कभी वेदमण नहीं रूप में समझ भी गये हैं या नहीं। इस हेतु उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण किया तथा प्रायः यँध के प्रांगण में आकर बहने लगे 'को मूक, को रक?' प्रपत्ति दुनिया में कौन निरोगी है, कौन रोगी है? वँधों ने अपनी अपनी मति में उत्तर दिया जो व्यवस्था का मेहन, मकर ध्वज या स्वर्ण भस्म या धँग भस्म का मेहन करें, किन्तु यँधराज यागभट्ट ने उत्तर दिया 'हित भक्तु, नितभक्तु, कन भक्तु' अर्थात् जो हित कर पदार्थ भी सीमित मात्रा में ही खाता है और जो सच्चाई और ईमानदारी में कमाए हुए धन का ही भोजन करता है वही ससार में रोगी या बीमार नहीं है अतएव स्वस्थ रहने के लिये जहाँ उत्तम स्वास्थ्यक पोष्टिक खाता जरूरी है, वहाँ कम खाना तथा न्याय नीति में फसा कर खाना भी जरूरी है। जीवन में स्वास्थ्य सौंदर्य, दीर्घायु एवं जीवन का अमृत पाने के लिये आवश्यक है कि हम सदाचारी रहे। आधार ही भुज का सोपान है, न कि केवल धन। 'आचारालभते ह्यपराधं च। राक्षस्यता प्रजा। आचाराद्धनं मक्षय्यमाचरो हन्त्य लक्षमणम्' — मनु

मनुष्य सदाचार से ही दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। आचार में ही मनचाही सुन्दर सन्तान प्राप्त करता है। आचार से ही मक्षय-धन अर्थात् विद्या, बुद्धि एवं शक्ति प्राप्त करता है आचार मनुष्य के सभी कुलक्षणी तथा कुविचारों को दूर कर देता है।

महर्षि चरक ने दीर्घायु एवं सदैव स्वस्थ रहने के लिये सदाचार का अत्यधिक महत्त्व दर्शाया है। चरक सुत्र अध्याय ४ में लिखा है।

१—नातृत्वयात् कभी असत्य न बोले।

२—नाभ्यस्त्रियम मिलपेक, नसान्यश्रियम-परस्त्री तथा पर धन की इच्छा न करो।

३—न बँद रोचयते—किसी से भी शत्रुता न रखो।

४—न कुर्यात् पापम्—कभी पाप कर्म न करो।

आतमा की आवाज

५—नाम्य दोषान् ब्रह्मण—दूबारी के दोषों एव मनुष्यों का ब्रह्मण न करें ।

६—नाम्य रजस्य मागतेन—सिमी भी गुन बात को प्रकट न करो ।

७—नाम्य धामिन म्दान्—कभी भी धर्म का आचरण न करे ।

८—न नरेन्द्र निद्रिष्टेन नरासीन्—राजद्रोहियों का साथी न बने ।

९—नाम्यनर्न वृत्तिर्न भूतहन्तूमि न धर्मं द्रष्टे. उग्रम्, नीच, भग्न ह्मारे, दुष्ट व दुष्ट का साथ न करे ।

१०—न पाप यत्नान् स्त्री. मित्र. भूष्यान् भजने—पाप वृत्ति वाली स्त्री मित्र एव भूष्य का भी साथ न करे ।

११—नोन्मते बिह ध्येतु—अष्ट स्वभाव वाले धर्मात्मा का विरोध न करो ।

१२—नाव रानु पानीत—नीचों का गम छोड़ दे ।

१३—न जिह्वा रोषयते—बुद्धि का खरण न करे ।

१४—नानायं माशयेत्—कभी अनर्थ पुरुष का आश्रय न ले ।

१५—न साहसानि स्वप्न. प्रज्जहार स्नान पानाभनाया सेवत,—
दुस्साहस, निम्नता, जागरण, स्नान, पान व भोजन से बचे ।

१६—न मतो न वसन पश्चिदेत्—सतपुष्पी एव गुरुओं की निंदा न करे ।

१७—न ति सयम निध्यात—गमय एव मर्यादा का उल्लंघन न करे ।

१८—न बालवृद्ध लुब्ध, मूर्ख, त्विष्ट रीषिः सहस्रानां कुर्यान्—
बाळ, वृद्ध, लोभी, मूर्ख, दुष्ट स्वभाव एव न पुंगव के साथ मैत्री न करें ।

१९—न मय दून वैराग्य वृत्तय रचि साराध, जुषा. वैराग्यमन. मे
रचि न सें ।

२०—न प्रत्य विवृण्वान्—अपनी गोपनीय बातें प्रकट न करें ।

२१—नाहमानी स्वान्—अभिमानी न बने ।

२२—न चारी ब्रह्मात्—जमादा ब्रह्मज्ञान न करे ।

२३—न धीमेत न मुष्मिन् सारः पथात्—धीमेत य धीमेर विज
म नो ।

२४—नेतः सुषो—नेता धनता ही गुण न पादे मने गुण की
व्यवस्था करे ।

२५—नमः शिखरी—नमः एत पर शिखाय न करो ।

२६—नमः शिखरी—नमः एत को मना की दृष्टि में ही देगो ।

२७—न प दवाय मति पात्रेन—रिगो भी कार्य की भागे के तिये
न टागें ।

२८—न परोक्षिक मनी निविशे—अभिहित जन, स्थान आदि में
प्रवेश न करे ।

२९—न वृद्धि निष्ठयापमरि भार माद ध्यात्—वृद्धि मन तथा
हृदिये पर अधिर भार न डाले ।

३०—न पानि दीपं गृही स्यात्—दीपं गुणों न बनें ।

३१—न मिदो उत्तमक गच्छेत्, नाकगिदो दैन्यम्—सफलता में गर्व
तथा अगफलता में अधर्म्य न दिखावे ।

३२—प्रदूषिभी क्षण मास्मेरत्—अपने गुण, कर्म स्वभाव को न भूल
ऊनके विपरीत आचरण न करे ।

३३—नधीयं आध्यात—धीयं की दृश्यमनो में नष्ट न करें ।

३४—नापपाद मनस्मरेत—अपनी निदा व अपमान का स्मरण न
करे ।

उक्त सारे आदेश विषेष्टात्मक आचार के हैं, किन्तु चरक ने
विधिपरक आचार भी दिए । उनका दावा है कि इन सिद्धान्तों पर
चलने वाला न तो कभी रोगी होता है न कभी अकाल मृत्यु का प्राप्ति ।
विधि परक आचार की भी २४ बातों पर शक्य डाला गया है तथा
१—मर्दय ब्रह्मचर्य का पातन करो २—सानी, दानी एवं परोपकारी
बनो, ३—मव पर करुणा करो । ४—सदा प्रसन्न रहे । ५—व्यय का
वादविवाद न करो । ६—अपनी इन्द्रियो तथा मन को शांत कर वस मे
रखो । ७—सायं प्रातः दोनो समय स्नान करो । ८—पैरो एवं गुह्य

आचार की शान्ता

मानयना का विकास क जिए

एक क्षण प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति का निभयता एवं ग्राह्य से सामना करने के लिए तैयार रहो। प्रातः काग ८ मुम्बराहट में भरे सूय की भाँति गारे अगजग की धूना की तरह खिंचो दो। आपने सौंदर्य को जीव एवं मीठग्य में उगारो। धन-मगुर जीवन के अस्थिर व्यवहारों की छाप तो अमर ही होती है, उसे आनन्दमय बना दो। जब छाप से कोई मिले जो उसे इनने अधिक आनन्द, ज्ञान एवं स्नेहानुभूति से अभिभूत कर दो कि वह सदैव आप में मिलने पुकी चाह मन में बनाए रहे। मैत्री छाविर क्या है? जहा स्नेह अपरिमित हो तथा निरन्तर बढ़ता आलमा की आशा

ही रहे—स्नेह सीमित न हो—वही तो मित्रों का लक्षण है। ससार में मित्रों की कमी नहीं किन्तु जो स्वयं को किसी का मित्र नहीं समझता उसे भी कोई कोई मित्र समझेगा ? यदि आप हर व्यक्ति का मुस्कुराहट के साथ स्वागत करने को अपने स्वभाव का अंग बना लेते हैं, यदि आप निरन्तर स्नेह, सेवा एवं सहानुभूति से अपने परिचय में आने वाले को मित्र बनाने का उद्यत हैं, तो निश्चित है कि सारा ससार आपका मित्र हो जाएगा। बजाए इसके कि हम आने वाले का काम कैसे ढालें तथा उसे जल्दी से जल्दी कैसे खिसकाएं, यदि हमारा दृष्टिकोण यह हो कि हम हर आगतक का कार्य जहां तक हो सके, वहां तक कैसे करें। हमारे द्वार आया हुआ व्यक्ति अपनी चिन्ताओं से मुक्ति पाकर एवं प्रमत्तता लेकर इस भावना में चले कि मौका सवे तो फिर मिले तभी हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। मनचला मान करने, रुठने या दूसरों का काम टाल देने या बिगाड़ देने में नहीं है। मानवता तो स्वाभिमान करने, सेवा करने, सम्मान करने, खुशियां लुटाने तथा दूसरों का काम कर देने या बना देने में है। मानव का धर्म है मानवता, इससे बढ़ कर कोई धर्म नहीं बाकी तो सब सम्प्रदाय इ. स्तार्पी बुद्धि का सक्षिप्त एवं सकृबिद दृष्टिकोण है, जीवन का सार तत्त्व है मानवता का प्रसार। मादवीय दृष्टिकोण से जब हम किसी तथ्य पर विचार करते हैं तो हमारा हृदय विशाल हो जाता है—हमारी चिन्तन प्रक्रिया में करुणा की धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। हमें चाहिए कि मनुष्य को गुण-मयगुणों का समन्वित स्वरूप समझ कर उसके हृदय पहलू पर गभीरता से विचार करें। मनुष्य न तो देवता ही है जिसमें कोई दोष ही न हो, तथा न ही पूरा राक्षस है जिसमें दुष्टगुण ही दुष्टगुण भरे हों। हर व्यक्ति में गुण व दोष समान रूप से निहित है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन दोनों से बचे तथा जहाँ तक बने गुणों का ही वर्णन करें। आवश्यक पड़ने पर दोष भी दर्शाये जा सकते हैं किन्तु सामान्य स्वभाव दोष-पूर्ण का नहीं होना चाहिये।

यह जितनी बड़ी विडम्बना है कि मनुष्य मोक्षता तो कुछ और ।

मानवता की आवश्यकता

घोर हो जाता कुछ और है। चाहता कुछ और है तथा करता कुछ और है। इस प्रकार के दुहरे व्यक्तित्व का परिणाम यही होता है कि मनुष्य सदैव यदिदिव्य की स्थिति में ही रहता है। वह दृढ़ता से कुछ भी नहीं कह सकता कि धमक बायं वह कर सकेगा या नहीं। मानव व इतर प्राणियों में यही भेद तो महत्वपूर्ण है कि मानव मंत्रित्य शक्ति से परिपूरित मग्न मनीषी है जब कि अन्य जीवों में यह निश्चय शक्ति तथा उसका दृढ़ता से पालन करने की क्षमता नहीं है। कुछ प्राणियों में—शोध, श्रद्धा, मैत्री आदि भाव भी प्रसुप्तावस्था में रहने हैं, किन्तु मानव में जो शक्ति है उमका पार नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि मानव अपनी शक्ति को समझे। मानव अपने स्वल्प को समझे। मानव अपने स्वभाव को समझे। मानव अपने भूत को समझे। मानव अपनी मर्यादा को समझे। जिस का अन्त हो प्रेम का परिणाम है, जिसका निर्वाह एवं पालन पोषण ही परोपकार एवं समता का प्रतीक है—वह यदि बिम्ब मानवता के लिए स्नेह, करुणा, दया, प्रेम एवं धनत्व दर्शा कर सदा सर्वदा सेवार्त रहने का संकल्प करे तो इसमें अस्वभाविक क्या है ? आवश्यकता है कि अपने स्वभाविक स्वरूप की साक्षात्कार कर के मानस से मैत्र की परतों को हटाया जाए। पाशविकता से मुक्ति पाने पर ही मानव का विकास हो सकता है।

लक्ष्य भेद के लिए हृदय से प्रयत्न कोजिए

जब घर में या आग पाम आग लग जाती है तो सारे ही मोहने की शौटना पड़ता है—जागना पड़ता है तथा बिना यह भेद मात्र किये आग बुझानी पड़ती है कि यह घर जिसका जल रहा है। इसी प्रकार जब दिम में आग लग जाती है तो सारे ही शरीर के अंग प्रत्यंगों की बिन्ना-तुर होकर दिम की लगी की बुझाने में बिजना पड़ता है। इसी प्रकार सारे शरीर में वही भी कोई भाव क्यों न हो, विचित्र भी कुछ क्यों न हो, बार बार मनुष्य का मन उगी से मुक्ति पाने का प्रयत्न में जुड़ जाता है।

आत्मता की आवाज

यदि आप अपने गेरा को गीलना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि मगर, कूड़ा या तालाब में नाली इस प्रकार बनाएं कि पानी सामान्यतः नीचे में परतान की ओर बहे यदि परतान ऊंचा है तो नाली गहरी करनी पड़ेगी। अन्यथा पानी पहुँचना कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि पानी पहुँचाने वाली नाली को बीच में ही दो तीन जगह काट दिया जाए तब, उमरा सारा प्रवाह निमित्त हो जाये। जब ऊपर उधर बहने लगे तो वह अपने गन्तव्य-स्थान तक कैसे पहुँच सकता है? जो व्यक्ति अपने निदिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति की रेखा चर्चा ही करते हैं तथा पूर्ति के लिए पूरी लगन में प्रयत्न नहीं करते, वे कभी भी निदिष्ट लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं सकते। पथ भ्रष्ट या लक्ष्य-भ्रष्ट होकर जिस प्रकार पानी गैर-दिश में बहा जाता है तथा फलन को सीधे नहीं सकता उसी प्रकार जिग प्रकार मनुष्य का मन ऊपर उधर भटकता रहता है वह भी अपने निदिष्ट लक्ष्यों तक नहीं पहुँच सकता।

भ्रष्ट होने की अपेक्षा नृत्य ही श्रेष्ठकर है। व्यर्थ जीवन को मृग तृष्णा के जाल में आकर डुबो देने की अपेक्षा जल्दी ही पिंड छोड़ा सेवा अधिक हितकर है। एक एक क्षण आपकी अमूल्य धरोहर है। एक भी काम ऐसा न कीजिए जो आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद न करें। समय ही तो वह सोपान है जिस पर चढ़ कर आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाना है। आज यदि आप यह सोचते हैं कि क्या हर्ज है अभी तो वर्षों जीना है दो चार दिन यदि ऐसा आराम में मौज में या व्यर्थ के गप्पे ठप्पों में खोए भी दिये तो क्या होता है, किन्तु सच तो यह है कि यह सारा दिन तर्क यत्नकाना है बेवूनियाद है। माना कि आप को अभी बहुत अधिक जीना है, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम है, साधन भी प्रचुर हैं तथा आज नहीं तो कल आप अपना मनचीता कर सकते हैं किन्तु क्या आपको इस बात का पक्का भरोसा है कि कल भी आपके विचार वही बने रहेंगे जो आज है। मनुष्य जब जटिल परिस्थितियों में घिर जाता है तो उत्कर्ष के कम होने का नाम नहीं लेती। परेशानियाँ बड़ समूह बना कर पादा बोलती हैं तो वह अच्छे अच्छे मनोवचन रखने वाले प्राणी भी

आत्मा की आवाज

कौवा चले हम जी चाल

जब घोर भी अपने आपको माँकार करता है तथा दाकू भी मशजम का बोझ लगाकर गरीब-यात्रार में बँटना है तो अदृश्य हम बात का होता है कि हम लोग जान बूझ कर भी काने को काला कहने की हिम्मत नहीं करते। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन न करके, भूटे बागज भर के झोरो की निगाहों में अचछा बनता जाता है, उसकी धार कब तक चल सकती है? बालू की नींव पर भी कहीं कोई प्रागाद पड़ा हुआ है? मनुष्य सारी दुनिया को धोखा दे ले किन्तु क्या वह अपने आप को भी निरन्तर धोखा देता रह सकता है। पाप का पड़ा एक न एक दिन तो भरना ही है। जीवन में गीज क्यों पैदा होती है?

यदि आप अपने खेत को गीचना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि नहर, कुआ या तालाब से नाली इस प्रकार बनाएं कि पानी सामान्यतः नीचे के धरातल की ओर बहे यदि धरातल ऊंचा है तो नाली गहरी करनी पड़ेगी। अन्यथा पानी पहुँचना कठिन हो जायेगा। इसी प्रकार यदि पानी पहुँचाने वाली नाली को बीच में ही दो तीन जगह बाट दिया जाए तब उसका सारा प्रवाह बिगड़ हो जाये। जन इधर उधर बहने लगे तो वह अपने गतव्य-स्थान तक कैसे पहुँच सकता है? जो व्यक्ति अपने निदिष्ट लक्ष्य की पूर्ति की केवल चर्चा ही करते हैं तथा पूर्ति के लिए पूरी लगन से प्रयत्न नहीं करते, वे कभी भी निदिष्ट लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं सकते। पथ भ्रष्ट या लक्ष्य-भ्रष्ट होकर जिस प्रकार पानी बँकाव चला जाता है तथा फसल को सींच नहीं सकता उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य का मन इधर उधर भटकता रहता है वह भी अपने निदिष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता।

भ्रष्ट होने की अपेक्षा मृत्यु ही श्रेयस्कर है। व्यर्थ जीवन को मृत्यु के ज्ञान में आकर डुबो देने की अपेक्षा जल्दी ही पिंड छोड़ा लेना अधिक हितकर है। एक एक क्षण आपकी अमूल्य धरोहर है। एक भी काम ऐसा न कीजिए जो आपको अपने लक्ष्य की ओर धमकाने में मदद न करे। समय ही तो वह सोपान है जिस पर चढ़ कर आप लक्ष्य तक पहुँचाना है। आज यदि आप यह सोचते हैं कि क्या हर्ष है अभी तो बरों जीना है दो चार दिन यदि ऐसा आराम में मीज में वा व्यर्थ के गप्पे ठप्पों में खोए भी दिये तो क्या होता है, किन्तु सब तो यह है कि यह सारा दिन तर्क बचाना है वेवुनियाद है। माना कि 'आज' की अभी बहुत अधिक जीना है, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम है, मानन भी प्रचुर है तथा आज नहीं तो कल आप अपना मनचीता कर सकते हैं किन्तु क्या आपको इस बात का पक्का भरोसा है कि कल भी आपके दिवस वही बने रहेंगे जो आज है। मनुष्य जब जटिल परिस्थितियों में पड़ा है तो उत्कर्ष के कम होने का नाम नहीं लेती। कर धावा बोलती है तो वह अच्छे अच्छे मनो

कुछ प्रदन

हम अपने धाम को कब तक भुलाये से डालते रहेगे । कब तक हम गरीबवस्था को ढिगाले रहेगे ? कब तक हम जाबडों के जाग एवं प्रभावपूर्ण प्रगति—रिपोर्टों से गमर को भ्रम में डाले रहेगे ? जो हम हैं नहीं—बल्कि हम बने या बनने का प्रयत्न करें तब तो ठीक है, किन्तु धर्म ही हम अपने धाम को बहुत बड़ा माने तथा अपने आचरण को सुधारें नहीं तो हमारा पतन ही तो सुनिश्चित है । हमारे जीवन के हर पहलू को, हमारे मानस के हर विचार को, हमारे आचरण के हर स्वरूप को हमें निष्पक्षता से देखना ही होगा । मन के मूल/म गहरी छद्म प्रवृत्तियों को जब तक जानि बूझ कर दूर नहीं किया जाता तथा सदाचारमय सद्-प्रवृत्तियों को जब तक सोच समझ कर अपनाया नहीं जाता, विकास एवं प्रगति का मार्ग प्रयस्त ही नहीं हो सकता ।

आत्मा की आवाज

कदापि लोग भात्र बन एक प्रकार ने कृत्रिम जीवन को अपना कर के मुठे आत्मसन्तोष की मरिचा नहीं भी रहे हैं ? यह एक मोक्षने की बात है कि पात्र भीष्म नागर्षि चोरी, भूट एक भस्माग्नी के पद पर क्यों खड़ा है ? हिरण तो यह देन कर होती है कि नवव्रतान भी इसी पद के पद पर बिना किसी शिष्ट के चढ़ने जा रहे हैं ? क्या तक चलना रहेगा या गायानाभी ध्यामन्त्रया, पत्रन का व्रम जो निरन्तर भारतीय समाज की उठों को मोहनना करना जा रहा है ।

त्रिमंशर एवं विद्वगनीय ध्येन भी जब भूट योनकर अपना काम बनाने हैं तथा आपकी अन्धकार में रखने हैं तो ऐसा लगता है मानों किसी ने त्रि ही दे दिया है और वह भी ऐसा त्रिसे पीवर प्रादमी केचन मरे :ी नहीं रोष सब कुछ हो जाए, यत्रणाये—मानसिक एवं शारीरिक—पड़ती ही रहें, तो कज तक चुपची साथे बैठा रहा जाए, यह तो नहीं बत सकते कि जमाना बदल गया है अतएव मनुष्य भी अपने मूल्यों को ध्वस्त दे तथा येन येन प्रकारेण अपना काम बनाना ही जीवन का सबसे बड़ा ध्येय बना ले । नैतिक मूल्य तो निष्ठा पर निर्भर हैं ।

बाहर ने गौजम्य, मैत्री एवं बन्धुता, उपरी आतिथ्य सत्कार तथा अन्दर भ्रमकर द्वेष-भावना, किसी भी तरह मार गिराने या पछाड़ने की कृत्नी ही तो आज का जन-जीवन या सार्वजनिक कार्यक्षेत्र है । आत्रे होते हुए लोग गुरदास बनते हैं । जान झूठ कर गलती करते हैं तथा फिर कहते हैं कि अमुक ने हमारा नुकसान कर दिया । अमुक धराब है यदि । आवदयकता तो इस बात की है कि मनुष्य अपने आप को समझें, पछे एवं सुधारे, यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो जब अन्य लोग आपके दोषों के खोज निकालते हैं तो उनके प्रति रोष क्यों प्रकट करते हो । बड़ी बड़ी बातें बनान या लम्बी चौड़ी डोग हांकने से होता ही क्या है—जब तो यह है कि हम अपने आपको देखने की समझ ही बने आप ने पैदा नहीं कर पाए । हमारी सारी धनि

आत्मा की धावा

क्या हम में किसी भी कार्य के समय के पूर्व कर देनेकी क्षमता

का विकास हुआ है ? क्या हम समय का पूरा नुरा ध्यान रखते हैं तब

किसी भी ग्राव्यंजनिक कार्यक्रम को ठीक समय पर प्रारम्भ कर पाते हैं

क्या हम कुल्लिपत वासना पूर्ण दृष्टि से तो संसार के वन, सम्पदा एवं

स्थियों का ओर अवसर लगते ही चुपचाप नहीं साकते रहते हैं । क्या हम

बार बार जाग कर भी पुनः मानस्य, निन्द्रा एवं प्रवाद के शिकार नहीं

हो जाते ? क्या हमने अपने दैनिक जीवन से नियमितता को सदागर्व

के लिये तिसाजनी नही दे दी है ? प्रातः जल्दी उठना, उपासना तथा

शुद्ध वायु का सेवन होने किना कठिन लगता है ? कुछ क्षण अपने बच्चों

या परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर गदागार प्रधान ज्ञान की कहानियाँ

सुनाने का हमें अवकाश ही कदा है ? दिन रात हम कोलू के बेल की

तरह उदर पोषण के चक्कर में व्यस्त रहते हैं क्या साम्रद ही ऐसा कोई

समय आता हो जब हम निदिचतता से कह सकें कि अब हमें कुरमत् है—

अवकाश है । तो ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन का कोई समय निरागिन

नहीं कर पाते जो कि कर्तव्य-विमूढ होकर जो कुछ जैसा मिला ले दिया

जो कुछ किया जैसा क्रिया, सब कुछ समय की बात है—जैसा जि-है

मीका मिला वह जैसे यन गए आदि की विचारधारा पनपाते हैं—ये जब

बपना ही उरधान नहीं कर पाते तो परिवार, समाज एवं राष्ट्र का क्या

विनास करेंगे । भून बाहे छोटी ही बयो न हो हमें तो उगले अपने धान

को सुखि दिगानो ही पड़ेगी । धान चारो ओर भय, मरणा, अविद्या, एवं

एक दुःख के बादल बढरा रहे हैं । मानव मानव को धोखा देने के लिए

प्रानुर है । ऊपर में आते जितना गीजम्य स्नेह, एवं आशीयता का प्रदेसन

किया जाए जितु जन ही मन जिस कृत्तितता में वह पीडित है उसे उगले

विवाह और कोई नहीं जानता है । इस प्रकार की परिस्थिति में सुदृढता

पाए बिना बनें तो व्यक्ति का विनाश होगा नहीं, बनें शायद होगा।

जहाँ बीजन में निश्चिन्ता नहीं, प्रमादितता नहीं, अरिष्ट एवं कर्तव्य-
जहाँ बीजन में निश्चिन्ता नहीं, प्रमादितता नहीं, अरिष्ट एवं कर्तव्य-

सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का संतुलन व्यक्तित्व स्थापना के लक्ष्यों के साथ हो नहीं पा रहा है। फलतः मानव एकांगी बन कर दिग्भ्रमित हो रहा है। ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ पुत्र मानव को विज्ञान के सर्वोत्कृष्ट साधन पार भी यह स्थिति होगी, मानविक दृष्टि से वह इतना पगु हो जाएगा बौद्धिक दृष्टि से वह इतना दुर्बल हो जायेगा, नैतिक दृष्टि से वह इतना विकृत हो जायेगा कि दिन रात भ्रम के चक्कर में अन्धकार में भटकता रहेगा, स्वार्थ एवं ग्रह का निकार होकर मारी दुनिया में बिप बीज फैलायेगा— ऐसा किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। किन्तु तबान इस बात का नहीं है कि हम क्या भोजने हैं, तथा क्या वहने हैं। किन्तु मवाल वो इस बात का है कि आगिर हम करने क्या हैं, चागे घोर अनुत्स एवं अनियमितता, उच्छ्वेदता एवं अनैतिकता, नास्तिकता एवं अनास्था का वातावरण व्याप्त होता जा रहा है — नई पीढ़ी को इन पुराने मूल्यों का मालूम कौन समझाएगा? ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर मानव को देना ही है?

व्यक्तित्व पूजा

इस देश में लोग व्यक्ति पूजा के लिये जितने मानासिद्ध रहते हैं, उतने व्यक्ति के आदर्शों का जीवन में उतारने के लिये नहीं। राम कृष्ण, गौतम, महावीर, गुरु गोविन्द सिंह, महात्मा गांधी एवं जवाहर लाल की प्रतिमाएँ बनाकर उनकी पूजा करने से हम जितनी इच्छा लेते हैं, उतनी एक सहस्रभाग भी नहीं उनके सिद्धांतों, भावों एवं निदेशों पर चलने पर लगाते। एक नेता को हम जितनी मुद्रा देकर मानते हैं तथा जब वह नेता नहीं रहता है तो घोर अन्धकार का अनुभव करने हैं। उनकाधिरारी नेता चाहे पुरोगामी नेता में उच्छ्वेद एवं श्रेष्ठ ही क्यों नहीं किन्तु लोगों में ऐसी प्रवृत्ति बढी है कि उनकी कमियों, त्रुटियों एवं दोषों की ओर ही दुर्घट टालेंगे। उनकी शिक्षा पर तो पुराने महापुरुषों का ही विश्वास रहेगा तथा वर्तमान के प्रति गहरी अपेक्षा का भाव मरा रहेगा।

आस्था की आवश्यक

क्या यह सबको जैसी स्थिति नहीं है ? क्या हम मानसिक रूप में दासत्व नहीं है ? स्पष्ट रूप से तो हम मोच भी नहीं सकते ? हमारे विचार समाचार पत्रों, रेडियो या दूरदर्शी या नेताओं के वक्तव्य उपवक्तव्यों पर आधारित रहते हैं जो इन की हर गतिविधि के विषये हमने एक निश्चित धारणा बना ली है । हर बात में दण्डनदाजी करने तथा अपनी राय देने को हम आतुर हैं । हिन्दु धर्म भी रचन रचक मार्ग को ठीक रूप में करने की शायद हमें पता भी पुराना नहीं है । हम यज्ञरथ बना तो लोना पड़ायेगे (विधवा सेना में बहक रागायेगे) हिन्दु धर्मचार्य, गुरु, निरक्षर जीवन एक निश्चय रास्ता की मन्त्री धनरायेगे केवल धनरायी जगह देते हैं ही तो यज्ञरथ प्रगल्भ नहीं हो सकते ? हम शायद ही का नाम गिनारुत पुनरावृत्ति में भगवान् शायद हिन्दु सभी जगह से बनी शायद नहीं पड़नेमें सम्पन्निये का प्रसार पाय देना चाहें ठीक रचनात्मक का । तो हमें पता नहीं है हम परिचित जगह में ही बर्बाद करेंगे, उनके सम्मान स्मरण के पुण्य का विह्वल वर्णन करेंगे, हिन्दु सभी भी उनके श्रीगी दण्डन वेत्तागिरद्विष्ट विवेकानन्द का एक कर्मकाण्ठ को अपने जीवन में नहीं उतार पाये । तब जब दण्डन हिन्दु धर्म का जीवन दण्डन कागज पुनर्जी हो गया है कि हमें पता नहीं दण्डन का दण्डन का दण्डन है ।

लिए निरान्त आवश्यक है । वस्तुतः कभी कभी छोटी नी बात ही सारे जीवन के लिये सतत उत्पन्न कर देती हैं । मरुत जीवन को प्रावीर रखने वालो को चाहिए कि वे धोरो को समस्याओ को जानने का अधिक से अधिक प्रयत्न करें—मुने अधिक, बोने कम और जो श्रुत भी बोलें, उमें दहत ही सोच समझ कर बोने । किसी श्रुति ने कितना मुन्दर कहा है

‘शब्द गभारे बोलिए शब्द के हाथ न पाव

एक शब्द रहे ओपधी एक शब्द करे पाव

मुह से निकला हुआ बोल तथा धनुष मे निकला हुआ तीर निम्ने चाहने से लोट सप्त है ।

अथएव हमारे जीवन का सिद्धान्त यह होना चाहिए कि हमरा यदि अपने गुरारविन्द से चाहे जितने अपशब्दो की बोझार क्यों न करे हमे अपना मृदु-भाषण एवं नम्रता का पथ त्यागन नहीं चाहिए । कहते हैं :—

‘कीम। किसका धन रहे कोयन किसको देय

जीमझनी अमृत भरा जग अपना कर लेय ।’

अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन मे मृदु भाषण एवं मुस्कराहट के महत्त्व को मसझें । हमारा हर कार्य, हर व्यवहार, हर आचरण केवल सामने वाले पर ही नहीं अपित अपने आप पर भी संस्कार छोडता है । सौजन्य एवं सदाचार जहा एक ओर प्रमत्तना की मृष्टि करते हैं वही दुर्जनता, अपशब्द एवं व्यय का कलह दुःख की दानि बहा देनी है । आप चाहे अत्यधिक विद्वान हो, चाहे निरक्षर मूढा हो किन्तु यदि आपको बोलना नहीं आता तो मचमुच आप जीवन सच्चा आनन्द नहीं ले सकते । शिष्टाचार आखिर है ही क्या ? संभा मे मृदुता, विनम्रता एवं प्रफुल्लता ही तो शिष्टाचार का प्रथम सोप है । कहते हैं जब सन्त या महापुरुष बोलते हैं तो फून भरते हैं—बा के सौरभ से श्रोताओ के हृदय कमल खिल-खिल जाते हैं, बर्ण कुर्रों

समय की सज्जित प्रतीति होने लगती है। इसी क्षण की यों भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के हर क्षण में प्राणवार्त्तिक मृदुगच्छों से प्रयोग करके सम्पूर्ण-प्रवास आनन्द करने है वही वास्तव में महात्मा माना है। किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में मृदु भावण एवं प्रीतिपूर्ण भावना मन छोड़िए। ये ही जीवन की सम्मत्त भंगी मर्क में स्वभाव स्वयं को प्रकट करने वाले मार्गमंच हैं। बेचरणी बार करने के लिए, चाहे धार गऊशन करें या न करें, किन्तु यदि आपने जीवन में निवर्तना, गऊहनता एवं मृदु भावण की धारन डाली है यदि पुस्तकालय में आपने धारण पर गऊ नृत्य करती है, तो जीवन के प्रादेशक क्षेत्र में आपकी गऊहनता गुरिदिव्य है। जीवन की हर सम्मत्ता को हृदय करने की क्षमता मृदुभावन में ही है।

दुःख या सुख

आप दुःखी क्यों हैं? आप को ऐसा कोई दुःख नहीं है जिसे आप झुल न कर सकें? आपकी अपनी सम्मत्ताओं का, भ्रम भट्टो का हल आपके ही पास है-आप क्यों ध्वस्त डाक्टर, वैद्य, हकीम, समाने, मत्त, पीर, पैगम्बर के खतर में आपना समूह्य समय मष्ट कर रहे हैं? आखिर सुख के दुःख मन की स्थितिया का ही तो नाम है। जो कार्य एवं वातावरण आप को आनन्द देता है उसमें आप सुख की वरुणना करते हैं तथा जो परिस्थितिया प्रतिकूल हो जाती हैं उन्हें आप मार-कूप दुःख का कर्ता मान लेते हैं। यदि आप इस दृष्टि से विचार करें कि समार में आप से भी अधिक गई गुजरी हालत के लोग बितने हैं तो नायक आपको आपकी मञ्ची स्थिति का परिषय हो तथा आप यह जान कर प्रगन्न ही होने कि ईश्वर की आप पर इतनी मर्त्ति कृपा है कि आप राष्ट्र के सहस्रों नर नारियों से उत्तम स्थिति में हैं। मनुष्य के समस्त दुःखों का कारण उस की ना समझी गवाही है जब यह जानना है कि अधिक घाने

लिए निरान्ता आवश्यक है । वस्तुतः कभी कभी छोटी भी बात ही सारे जीवन के लिये सतारा उत्पन्न कर देती हैं । सफल जीवन की प्राप्ति रखने वालों को चाहिए कि वे ओरों को समझाओं को जानने का अधिक से अधिक प्रयत्न करें—मुने अविद्व, बोलने कम और जो कुछ भी बोलें, उमें बहुत ही सोच समझ कर बोलें । किसी कवि ने निम्नानु मुन्दर कहा है

‘शब्द हमारे बोलिए शब्द के हाथ न पाव

एक शब्द करे ओषधी एक शब्द करे धाव

मुंह से निकला हुआ बोल सया धनुष में निकला हुआ तीर सिन्धे चाहने से लौट सकता है ।

अतएव हमारे जीवन का सिद्धान्त यह होना चाहिए कि दूसरा यदि अपने मुसारविन्द से चाहे जितने अपशब्दों की बोझार क्यों न करे हमें अपना मृदु-भाषण एवं नम्रता का पथ त्यागना नहीं चाहिए । बहने हैं :-

‘कीमती किसका धन हरे कीयन किसको देय
जीभड़ली अमृत भरा जग अपना कर लेय ।’

अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन में मृदु भाषण एवं मुनकराहट के महत्त्व को मसखें । हमारा हर कार्य, हर व्यवहार, हर आचरण केवल सामने वाले पर ही नहीं अपितु अपने आप पर भी संस्कार छोड़ना है । सौजन्य एवं सदाचार जहां एक ओर प्रगल्भता की मूर्ति करते हैं वहीं दुर्जनता, अपशब्द एवं व्यर्थ का कलह दुःख की दरिया बहा देती है । आप चाहे अत्यधिक विद्वान हो, चाहे निरक्षर मृदापाय हो किन्तु यदि आपको बोलना नहीं आता तो मधुसूच आप जीवन का सच्चा आनन्द नहीं ले सकते । शिष्टाचार आतिर है ही क्या ? संभाषण में मृदुता, विनम्रता एवं प्रफुल्लता ही तो शिष्टाचार का प्रथम मोलान है । कहते हैं जब सन्त या महापुरुष बोलते हैं तो फूल भरते हैं—यानि के सौरभ से श्रोताओं के हृदय कमल गित-प्रित जाने हैं, वर्य

मे, अधिक जागने मे तथा अधिक भोग बिताता करने से रोग का ही निवार होना है नो भी यह बिना मनन चिन्ता किए इन में इतना अधिक उत्पन्न जाता है, ऐसी ही गंगानि मिल जाती है ऐसे ही भवमर आ जाते हैं कि यह निरन्तर दुःख एवं पतन के मार्ग मे भटक जाता है और फिर सिर पर हाथ धर कर रोना है कि हाथ हमारे दुःख दूर करो ।

जब तक मानव अपने मन का उपयोग मनन करने में नहीं करता तब तक उसे मुनि नहीं कहा जा सकता । यह मानव का विशेष धर्म है कि पहले चिन्तन करे, मनन करे, विवेक बुद्धि की कमोटी पर कैसे तब कोई काम करे । पशुओं की तरह जो मिला सो मही जो दिखा सो सही की आदत तो छोड़नी ही होगी । जब तक समय चक्र बना कर जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग रचनात्मक प्रवृत्तियों मे नहीं किया जाता । हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक होने का दावा कैसे कर सकते हैं । केवल गप्पे ठोकना, परनिंदा मे रम लेना तो कोई काम है ही नहीं । काम वह है जो उत्पादक हो तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति मे वृद्धि करे । सच बात तो यह है कि आपको अपनी दक्षिण का अभी तक पता ही नहीं है, न आपको यह ही विदित है कि आपके पास ईश्वर ने कंसी अनोखी धरोहर रख रखी है—आप ने अपनी सर्व श्रेष्ठ वस्तु को तो कुड़े कचरे मे डाल रक्खा है तथा औरों की सड़ी से सड़ी वस्तुओं की ओर ताकते रहते हैं । क्या आप ने कभी विचार किया है कि ज्ञान का कितना बड़ा भंडार आप के घर मे पड़ा है ? आपके आस पास कितने अलभ्य रत्न बिल्ले पड़े हैं, जिनकी कीमत रुपये मे नहीं आंकी जा सकती, किन्तु आप हैं कि उनकी ओर तो निहारते भी नहीं तथा व्यर्थ ही दुनिया की धन्य तृष्णाओं मे उतरे रहते हैं । जो कुछ है उसी को सजाओ सवारो—देखते ही देखते आप के सारे दुःख छूमन्तर हो जाएंगे तथा सुख की बगिया हरी हो उठेगी । आप अपने को जगा देंगे । अपने आप को पहचानिये तो सही—आप क्यों व्यर्थ रत्न छोड़ कर कंकड़ की लालसा लगाये बैठे हैं । विद्वान पंडित होकर भी बच्चों की तरह क्यों रोते हैं—विचियारो ई । गाद रखिये 'तुम्हारी जग भवितव्यता तैसी मिले सहाय'

घातना की अ. १५.

मतलब जो होना है वह भी होता है ही, व्यर्थ ही उसी चिन्ता न करो हुए मानव का कर्तव्य है कि कर्तव्य-वर्म की पूर्ति के लिए निरन्तर पुनरायं करता रहे। दुःख को ही यदि हम सुख समझ लें तो फिर दुःख हो नही रहें। मंत बन्नीर कहते हैं :—

‘मुख के माये मिन पडे नाम हरि को जाय
बनितारी है दुःख की पतनन नाम मुदाय’ क्योंकि
दुःख में मुमिरन सब करे मुख में करे न कोय,
जो मुख में मुमिरन करे तो दुःख काहे को होय।

आत्म शुद्धि—युग को भांग

जिसे देवता ही नहीं चाटिए, उसे तो देखने ही, और जिसे दिन रात देवता चाटिए उसे भी नहीं देखने। बाटिए आप की यह हाव न कैसे हो गई है? आपके नेत्र इस लिए बने हैं कि आप मद्-ग्रन्थों का अध्ययन करो। सामने के पथ को देखो तथा मद्-ग्रन्थों के योग्यो हमनिये नही कि निरन्तर अपनी ही माना बटिनों को कदृष्टि में पूरते रहो, ताकते रहो। ममार के मोन्दर्य, सम्मनि तय रिशाल मुन्नी की लायता की दृष्टि में देखने में ही ना वे आपकी प्राण नहीं हो सकने, तो फिर क्यों व्यर्थ अपना समय, धन, एवं शक्ति को क्षीण कर रहे हो। वही बिहम्बना है कि आप मोह में उन्मीद रखते हैं कि उसमें पूरा दिखेगे, निर्भर करेंगे। अन्धकार में आपकी माना है कि यह आपकी प्रवास देना।

दृढ़ता में निश्चय करो और भीरो के दोष देखने की कोशा अपने ही दोष देखने की आशय डालो ताकि उनका निराकरण मन्त्र ही में किया जा सके तथा आप न को पश्चिद ध्येय कर बना जा सके। भीरो का दोष-दशन करने में, पर दिश-देखन करने में आप उन् दूर तो कर ही नहीं सकते, ही आप उन् अन्ता मन्त्र अन्तर बना लेंगे। हमन साम सिनको लोया, न आपकी और न ही उन्हे। करने दोष-

दर्शन से आप अपने अन्तर के उन कोप का पता लगा सकेंगे जिनमें
 अनन्त रत्नों का भण्डार भरा जगमगा रहा है किन्तु आपकी अपनी
 गन्दी आँखों के कारण वह आपको ही दृष्टि गोचर नहीं हो पा रहा
 है ? यह कितना बड़ा भ्रम है कि आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं,
 धोखा पटो करते हैं और समझते हैं कि आप बनवान बन रहे हैं—
 आप मनुष्यधारी बन रहे हैं और यदि कोई आप पर शका या मकेत
 भी कर दे तो आप चौब पड़ते हैं कि कौन कहना है, किनसे देना हमें
 गलत काम करते हुए ? किस की हिम्मा है जो हमसे लोहा ले तथा
 बिना प्रमाण हम पर इस तरह से नायन लगाए ? किन्तु आप स्वयं
 मन ही मन जानते हैं कि आप कितने कमजोर हैं ? अपना काम बनाने
 के लिए आप क्या नहीं कर रहे । एकात म्यल में बैठकर आप कितने
 कलित एवं कितने गहित विचारों को पावते रहते हैं ? कभी मोचा है
 आपने ? आपके मानस में अनीति के किनसे अनर्गल विचार भरे पड़े
 हैं ? सोचिये तो सही ! तृतीय श्रेणी में यात्रा करके प्रथम श्रेणी का
 किराया चार्ज करना क्यों चाहते हो ! झूठा भ्रमण दर्श कर भत्ता
 कमाने की नीच कामना को मन में क्यों स्थान देते हो ? क्या इस प्रकार
 कमाया हुआ पैसा आपको सदा सदा के लिए पतन के गर्त में नहीं गिरा
 देगा । “कहते हैं “चोरी का धन मोरी जाय तथा पापी का
 धन परले लाय ।” इस कहावत में अत प्रतिशत सच्चाई है । देर है,
 अन्धेर नहीं हैं । आज सारे राष्ट्र में एक दूनरे को सूटने की जो प्रवृत्ति
 बढ़ रही है, उससे तो आपको बचना ही होगा । क्या एम० एल०
 ए० और क्या एम० पी० क्या गैजटेड आफीसर और क्या मन्त्री, सभी
 के सभी सूठी रमीटें लगाकर, झूठे बिल बनाकर सरकारी खजाने से
 अपने हित के लिए रकम पड़ाके से निकालने में नहीं लगाते । यह सब
 तो इन लोगों ने अपना अधिकार मान रखा है । तो यदि सरपंच पंच
 आने दो आने दो आने की चोरी करे तो कौन सी बुरी बात है । कहाँ
 तक कहें, स्टेशन एवं थानों की बोनिया नगरी है, अनुक स्टेशन ८००)
 रु० रोज़ दिलाता है, अमुक

बानो का जेब गर्म कर मारता है वही इन स्थानों पर घट्ट चला है तथा प्रमाद चडा चडा कर निम्न प्रति बार बार लाता है। यह सब इन लिए हो रहा है कि हम लोगों ने राष्ट्रहित की तरफ तो देयना ही छोड़ दिया है। दिन रात हमें घपने ही हिन्दो को चिन्ता बनी रहती है। घपना मामूली होते है, कही से कोई युर्गो फगाने के रखन देया करते हैं किन्तु कभी भी घपने मन के मन को चोकर साफ नहीं करना चाहते— नहीं करते ? यह सब तक चलेगा । ऐसा करना नही चाहिए । हमके लिए व्यापक रूप में आत्मवृद्धि का मकल्प करना होगा, यही युग की माग है ।

महात्मा की कामना

मनुष्य को जब बार बार उत्तप्रेरणा होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस में भी बड़ा कोई काम है—एक ऐसा महान् कार्य जो धायद में ही कर सकता हूँ, तथा मेरे विवाय किसी अन्य में बहुत काम हो ही नहीं सकता, तथा जब बार बार हृदय में यह अनुज होने लगती है कि मेरा जन्म उस महान् कार्य के लिए ही हुआ है, मैं व्यर्थ ही अपने सीमित स्वार्थ में फन कर अपनी अनरत्मा की हत्या नहीं होने दूँगा—तो क्या ऐसा मनुष्य अधिक समय तक अपने सीमित स्वार्थ में रह सकता है ? गौतम बुद्ध को किने कहा था कि यह राज पाठ, सुख वैभव त्याग कर जगत् की ताक छाने । महावीर स्वामी को किने उर्जनिन किया कि वह राजगी सुख-वैभव को त्याग कर शिम्बरी साधना करें । ईसा मसीह को मृत्यु पर लटकने की प्रस्ता किने ने दी ? मोहम्मद साहब को मृत्यु के प्रचार के लिए सामान्य विराधो का सामना करने की शक्ति किने दी ? गांधी जी को गोवी मारकर भी है राम ! की धमार्थ धनि गुजरीन करने के लिए किने प्रेरित किया ।

जन्म जन्मातरो ने योग साधना कम्पी हुई उत्पट्ट आत्मा, ना बुद्ध दारपी ने अधिचन प्रसेवतो ने भूट होती है तदा दूसरे जन्म में पुनः मुहर्गो कर्ने योग साधना में रन हो जाती है । जीवन के परम धर्म की साधना

भोग की प्राप्ति और निर्वाण या मोक्ष की आराधना ही तो ऐसे महापुरुषों
 के जीवन माता का उद्देश्य होता है। धराचर जगत के हर तन्तु बिनतु
 न आम्भीयता दर्शाते हुए ये लोग परोपकार में ही अपना जीवन गपा देते
 हैं। समाज में कर्म सेना तथा समाज को अधिक से अधिक देना, जितना
 दान दे सकें उतना अधिक देना, तथा केवल वही देना जिसके बिना
 जगत् अनर्था चलाना ही कठिन हो, तेमें मनुष्यों, महापुरुषों या सन्तों
 का स्वाभाव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ? क्यों एक व्यक्ति सब कुछ
 : ३ कर, जीवन के गारे मुख गंधन छोड़कर तथा भव तक के समस्त
 : ३ गों को छोड़कर, रिभी धरिचित की कारण से मदा सदा को जाना
 चाहता है। क्यों कोई अपना काम धाम छोड़कर दीड़ा दीड़ा किसी का
 दुःख दूर करने के लिए हजारों मील की दूरी को पार कर बरबस जाता
 है तथा उसके मुख में ही अपना मुख समझता है। औरों के दुःख दूर
 करने में जो आनन्द आता है औरों की मुख पट्ट चाने में जो आनन्द
 आता है उसकी समता तो इन्द्रलोक के मुख से भी नहीं की जा सकती।
 जैसे कामी को स्त्री भोग प्रत्यग में मुख का आभास होता है तथा जैसे
 कामी टकटकी लगाये निरन्तर पसीहे की तरह कामिनी की ओर देखा
 करता है तथा उसके अंगों की विभिन्न चेष्टाओं से आनन्द की संपूर्ति
 प्राप्त करने लगता है—उसके हर इशारे पर प्रफुलित होता हुआ बाह
 बाह की झट्टी लगा देता है तथा अवसर आने पर न रात देखता है न
 दिन, न धर्म देखता है न कर्म, न जात देखता है न पात, किन्तु अन्धे की
 तरह, कोहलू के बैल की तरह, स्वान की तरह कामिनी का पीछा करता
 है तथा येन केन प्रकारेण उसकी देह को पाने का पूरा पूरा प्रयत्न करता
 है और ऐसा करते हुए वह सारे संसार को भूल जाता है—उसके सामने
 केवल अपनी प्रेमिका का ही चित्र होता है—उसे सिवाय उसे कुछ भी
 तो दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जब मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए,
 परोपकार, पुण्य एवं सेवामय उत्सर्ग के लिए निरिन्दासर चिन्तन करता
 रहता है, यथा साध्य प्रयत्न करता है तथा जीवन का सबमे बड़ा मुख,
 स्वर्ग का मुख, मोक्ष का आनन्द उसी में प्राप्त करने की धुन निरन्तर

—→ तपान

बड़ा नेता है तब ही तो मुक्ति का तुण पथ प्रगट हो जाता है। तभी तो ध्यान-व्यास का स्वर्गोपनिन्द-दान उसी उपलब्ध हो पाता है। तभी तो ब्रह्म वृक्ष उसी घर-आगन में फाता फुाता है। तभी तो कामदेव उसी उर्वर में धूम्र की पर्यायिनी प्रकटित करती है। तभी तो इन्द्र स्वयं इन्द्रासन धाड़कर उगके चरणों में आता है। तभी तो देवता एवं ऋषि उनके ध्यान में रूपा करने लगते हैं और वह इन सबकी उपेक्षा करके प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि

‘तत्सम काममे राज्यं च स्वर्गं न पुनर्भवं’

‘काममे दुःखप्राना प्राणिना धानि नाशनम्’

मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुक्ति की भी मैं मजा कौन लाता हूँ। हे दीनबन्धु मुझे, तो यही वर दीजिए कि मैं दीनों के दुःखों का दमन करता रहूँ।

काल की घड़ी

कितनी जल्दी समय व्यतीत जाता है, इगरी घाय बलवता नहीं कर सकते। अभी अभी काम भी और अभी मन भी मर्द। यदि हम समय का हिमाज न रखें तो यह देव कर साक्ष्य है कि कितनी तीव्र होने में यही घण्टा में समय का बक चलता ही रहता है। मृत्यु हस्ते खेलने निकला, जिहोराबस्या पिनते कूटने निरन्त्री, योजन उठते विषा करते काम का दान बना बमाने पाने में गुजर गया और मुझा विषयाने हुए बकभक करने निकल गया और समस्त द्वार पर आकर पड़ा हो गया। प्राणी को काम में दान कर से जान दे दिए। रिता अहसास है मनुष्य-जान के हाथों उसे जीवन की छोड़ना ही पड़ता है। जीवन का कोई ठिकाना भी तो नहीं है। साथ दान देते हैं—कभी न मरते हैं, और मरने नहीं हो पड़े बाद बना ही जायेंगे। ब्रह्म वीर उठते कितनी देर मरती है। नारा बगार, नारा नारा नारा मरता, नारा बगार भी रह जाता है—कभी न मरते हैं। गुरु देव, बिना हम सोच नहाने, घुमाने, नारा देव उठता न मरता—

काम की आकाश

सम यन्त्रों का प्रयत्न करने हैं, भी यहीं रह जाता है और इसे अपने ही संगी गार्थी चिता पर चढ़ा देते हैं। यह है उग देह की अन्तिम परिणति जो किसी दिन पूरे परिवार की गृही का कारण बना था। जिसके आगमन पर घांटी खड़ी थी, यन्त्रों बंटे थे, देवी देवताओं की मन्त्रों की गई थी तथा कया कराई गई थी, वस्त्र भोज कराया गया था, आसिर दग देह में ऐसा वर कोन सा तरव है जो मनुष्य को ज्योतिषुरूप बनाता है, यह कोन सी अनोखी वस्तु है जो मनुष्य को मनुष्य कहलाने में योग देती है। निष्प्राण देह की तो कोई कीमत गचमुच ही नहीं है। है। प्राण का मन्त्र, मस्तिष्क एवं व्यस्त रखने का सामान ही तो प्राणा-याम है। जब तक मनुष्य मन, यचन, कर्म से शुद्ध नहीं रहता तब तक प्राण जाग्रत नहीं होता, और निष्प्राण व्यक्ति जीते जी भी मूर्त के समान है।

मनुष्य का एक दूसरे को भासा देता रहेगा। एक न एक दिन तो पोल छुलेगी ही। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि अभी ने पोल से पिछ छूड़ाया जाए। ऐसे आचरण को गले ही मत लगाओ जो पाखंड की कोटि में आता है। अपने आप को सजा कर जब तक कौआ हंस को चाल चलता रहेगा ? अपनी स्थिति को हर आदमी जितनी मज्जुनी तरह से जानता है उतना कोई अन्य नहीं जानता। लेकिन कितना आश्चर्य है कि मनुष्य जान बूझ कर भी सही स्थिति को सामने नहीं रखता। हर बार नित नवीन चर्चा करता है, नित नवीन बात करता है, तथा एक नरक को भोगता हुआ सारी स्थिति की विकृतावस्था पर स्वयं ही पीड़ित होता है।

जब मनुष्य के जीवन के गिने चुने क्षण उसके पास हैं, तो वह बेदत श्रेष्ठ कार्य को ही क्यों नहीं करता ? वह अपने कार्य का खेप्टतम पटित में क्यों नहीं करता है ? वह अपना काम स्वयं करके अपने आत्म-विश्राम के प्रसन्न से वातावरण में नवीन चेतना का संचार क्यों नहीं करता है। मनुष्य की घड़ी तो टल नहीं सकती ? वह नियत समय पर

आत्मा के

... का ... करने । ... का ... करने ... जिसे ...
 ... की ... करने ... जिसे, ...
 ... का ... करने ... जिसे ...
 ... का ... करने ... जिसे ...
 ... का ... करने ... जिसे ...
 ... का ... करने ... जिसे ...
 ... का ... करने ... जिसे ...
 ... का ... करने ... जिसे ...
 ... का ... करने ... जिसे ...
 ... का ... करने ... जिसे ...
 ... का ... करने ... जिसे ...

महान कौन है ?

बड़ा या है जो सबसे पहले उठे तथा सबसे अधिक काम करे। जो सबसे कम काम करता है, देर में उठता है उसे कैसे बड़ा कहा जा सकता है ? जो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ही लेता नहीं चाहता, जो सर्व काम को टालता रहता है, जो गद्देव आचरण का प्रिकार होकर अपना समय व्यर्थ मष्ट किया करता है उससे बड़ा नहीं कहा जा सकता। अच्छा पाना, अच्छा पहना एवं परनिन्दा न भरी गले ठोकर देना कभी भी बहपन की निशानी नहीं हो सकता। केवल दूसरों को दोष देना, दूसरों के दोष निवारण तथा स्वयं कुछ भी ठोस काम न करना, कभी भी भी बहपन का किहू नहीं हो सकता। जब आप जानते हैं कि अमुक तरह से जीना उत्तम है तो आप कैसे ही जीवन पद्धति क्यों नहीं अपनाते हैं ? क्यों लोगों के कहने व आकर अपना जन्म अकारण मष्ट करने पर तुले हो ?

यदि आप जीवन जीने की कला से परिचित हो जाएं तो फिर कोई कारण नहीं कि आपका कार्य पिटड़ा रहे, या आपको व्यर्थता का शिकार होना पड़े। सब तो यह है कि मानव अ-ग्या-न्य विद्याओं की शाय्राओं के

तम बनाने का प्रयत्न करते हैं, भी यही रह जाता है और इसे भोगने ही संगी साथी चित्त पर बढा देते हैं। यह है उस देह की अन्तिम परिणति जो किसी दिन पूरे परिवार की खुशी का कारण बना था। जिसने आगमन पर थाली बजी थी, यत्तासे बटे थे, देवी देवताओं की भिन्नता की गई थी तथा कथा कराई गई थी, ब्रह्म भोज कराया गया था, भ्रात्रि इस देह में ऐसा बड़ कौन सा तरव है जो मनुष्य को पद्मोत्तिष्ठारण बनाता है, वह कौन सी अनोखी वस्तु है जो मनुष्य को मनुष्य कहलाने में योग देती है। निष्प्राण देह की तो कोई कीमत सचमुच ही नहीं है। है। प्राण का स्पर्श, मस्तिष्क एवं अस्ति रखने का सामान ही तो प्राणायाम है। जब तक मनुष्य मन, वचन, कर्म से शुद्ध नहीं रहता तब तक प्राण जाग्रत नहीं होता, और निष्प्राण व्यक्ति जीते जी भी मुर्दे के समान है।

मनुष्य जब तक एक दूसरे को भासा देता रहेगा। एक न एक दिन तो पोल खुभेगी ही। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि अभी से पोल से पिंड छुड़ाया जाए। ऐसे आचरण को यत्ने ही मत लगाओ जो पाखंड की कोटि में आता है। अपने आप को सजा कर कब तक कौमा हंस को चाल चलता रहेगा? अपनी स्थिति को हर आदमी जितनी अच्छी तरह से जानता है उतना कोई अन्य नहीं जानता। लेकिन चित्तना आश्चर्य है कि मनुष्य जान बूझ कर भी सही स्थिति को सामने नहीं रखता। हर बार नित नवीन चर्चा करता है, नित नवीन यात करता है, तथा एक नरक को भोगता हुआ सारी स्थिति की विकृतावस्था पर स्वयं ही पीडित होता है।

जब मनुष्य के जीवन के गिने चुने क्षण उभरे केवल थोड़े कायों को ही क्यों नहीं करता? वह अपने पट्टिन में क्यों नहीं करता है? वह अपना काम स्वयं विद्या के प्रज्ञान से वातावरण में नवीन चेतना का करता है। मनुष्य की पटी तो टस नहीं सकती? वह

सरह के लोग है धीर आपको सभी मे काम लेना हैं—सभी की सेवा करना है—आप क्यों किंगी के दोष-दर्शन में डूबते हैं—आप तो तुलसी के हम दोहे को जीवन का प्रकाश स्तम्भ बना लीजिए :-

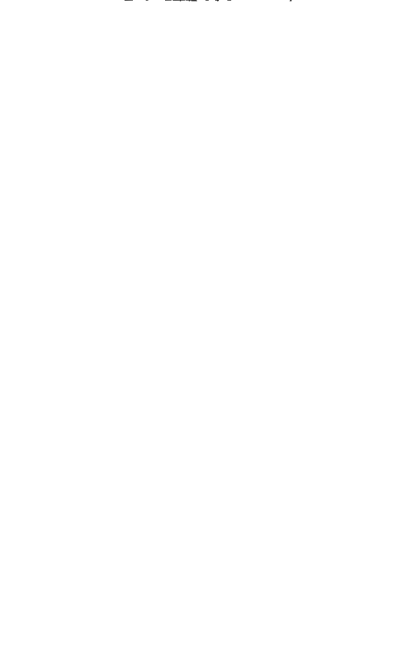
“तुलसी या संसार मे भाति भाति के लोग
मबने दिन दिन चाहिए नदी नाथ मयोग ।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप को नाम रूप, गुण आदि का रिड-देह मान मन ममझिए । आप अपने आप हो गच्छि-नन्द परमात्मस्वरूप आनन्दरूप आत्मा ही मानिए नारायण के गुण गुण मान गन्नात मे आप विचलित मत होइए—आप थोड़ा सा उठिए—इन सम्पूर्ण देहगत मनोविकारो मे तथा बार बार शयराचार्य जी के लक्षों मे यह जग-ध्वनि बीजिए —

‘प्रातः स्मरामी हृदि स्फुरद आत्म सत्यम्
मुखं चित्तं परम हृद गति सुरीयम्
यत्न स्वप्न जाग्रत मुमुक्षु निवृत्ति नित्यम्
सद् ब्रह्म ब्रह्म निवृत्तम न च भूतमप ।’

देर है अन्धेर नहीं

जिस काम की जब योग आता है तब वह प्राप्त होता ही रहता है, उनके पहले वह है जितना प्रयत्न करो कोई भी नहीं, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयत्न को बिल्कुल छोड़ दें प्रयत्न तो निरंतर करने ही रहना है—देर है अन्धेर नहीं । परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता । गुरुबाद ईशानशरी की आज्ञा मानी ही जाती है । विज्ञान भवन के निर्माण मे हनु जीव भी योगी दीक्षित होती है । जिसमे समय भी लगता है भविष्य की शुभ आशा या पिछार की मत्तनदी आशा भी मनुष्य की जितना गरिब करती है वह देयर आसुर्य होता है । यदि मनुष्य दुर्नी गति मे कार्य करता है तो उनका निर्माण ही निर्विघ्न है केवल केवल के कुछ रास्ते दृढ़ करने का प्रयत्न ही तो आत्मा की आशा

संभावना ही न रहे । हर व्यक्ति के समक्ष हर समय अपने मन की बात रखने से होता ही क्या है ? क्या कभी पत्थर पर भी फसलें उगी हैं ।

व्यर्थ की शिकायतों में रक्खा ही क्या है । मनुष्य को धीरों से जिनगी शिकायत होती है यदि वह अपने आप के प्रति उससे घाघी शिकायतों पर गौर करने लगे तो बेड़ा पार ही समझिये । स्वयं तो हमें मृत्युकरन की आदत है ही नहीं किन्तु औरों के द्वारा किया हुआ सही मृत्युकरन भी हम पसन्द नहीं करते । हम तो इसी से मनुष्य हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करता रहे, कोई हमें सृष्टि का महान्तम प्राणी कह कर हम में उन समस्त गुणों का आरोप करता रहे जो वास्तव में हम में है ही नहीं । यह कैसी बिडम्बना है । लोगों को दिखाने भर के लिए हम बड़े रयागी, देशभक्त और कर्मठ बनते हैं किन्तु वास्तव में हम कैसे हैं, यह तो हमारे मित्रों बहुत कम दूसरे लोग जान पाते हैं । तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सच्चे और पक्के हों, तथा हर क्षेत्र में हमारा कार्य सर्वभेद्य हो । यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे केवल आदर्शवाद कह कर टाली जा सके । आखिर आदर्शवाद है ही क्या ? यदि हम हर बात को सैद्धांतिक एवं कठिन आदर्शवादी कह कर टालते रहें तो एक दिन ऐसा आ जायेगा कि हम कहीं के नहीं रहेंगे ।

आज चारों तरफ कुछ ऐसा वातावरण व्याप्त है कि विराग लेकर छूँढ़ने पर भी ईमानदार व्यक्ति नहीं मिल पाते । विशेषकर पंचायतों, सहकारी समितियों एवं शासकीय कर्मचारियों में तो निपटों का पालन जंगे अपवाद ही होता जा रहा है । अपने मतानुसार के लिए शूट मोतना एक साधारण बात हो गई । समूह का आदर्श आज इतना कमजोर होता जा रहा है कि वह स्पष्ट बात कह भी नहीं पाता । इस स्थिति में परिवर्तन लाना आपका कार्य है । आप अपने आप में ही प्रारम्भ कीजिए तथा जीवन के आदर्शवाद को व्यवहारिक बनाकर दिखाइये । अपनी बात को तोल कर तथा जोर से बहिए—फिर संसार अधिक गम्भिर तथा भारी उपेक्षा नहीं कर पाएगा ।

धरमा की आराध

ਹੀ ਤੁਸਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ।

आज दिन रात भीतिफः मुर्गों के पीछे भागते रहते हैं—वे मर के तब अम्माई हैं—क्षण भंगुर हैं—आज का यह शरीर भी समय आने पर गवंधा पेजार, अंतर्गम्य अनुपयोगी होकर जीने वाला बन गया है। तो आप वास्तव मुर्गों की आगधना में जीवन को क्यों नहीं नगते हैं? भीतिघटनियों से गहनों गुना अधिक जलिन आध्यात्मिक जलिनियों में होती है—आत्म जीवन में उन्हें ही प्राप्त करना श्रेयस्कर है। यज्ञा, विरजान, गायन, धर्म, गतिधृता, प्रेम, वांति, सज्जनता, उदात्ता, शांत, कृतज्ञता, उत्साह, स्थिरता, महारक्षा, कर्मव्यनिष्ठा, ईश्वर भक्ति, देव भक्ति, श्रद्धा, आदर्शवादिता, गमूद्धि, आनन्द एवं मस्ती तथा मोक्ष ही कामना करना श्रेयस्कर है। हमारा यह स्वभाव ही हो जाना चाहिए कि हम गदैव अच्छाई की आराधना करें, अच्छाई का ही स्वागत करें, बुराई या निन्दा के नरक में किसी के द्वारा डेले जाने पर भी न पड़ें, किसी की प्रशंसा करना हो तो आगे बढ़ कर करें। इसमें किसी भी तरह से संजुगी नहीं करें। बीरता ही परपार्थ का बिम्ब है।

मन को जाग्रत करके इतना नियमित करो कि उसमें रचनात्मक एवं विधायक विचार ही जन्म लें। मृज्जनात्मक शुद्ध विचारों का प्रतिनिधि की तरह स्वागत करो, उन्हें जीवन की भूमि पर फलाने फूलने दो। बुरे विचारों के लिए मन के कपाटों को सदा बन्द रखो। मद बुद्धि के पदों से जीवन में अंधकार ही भरा रहता है। चमत्कार एवं प्रकाश के लिए आवश्यक है कि मद् विचारों की खेती करो। सेवा का क्षेत्र तो मोक्ष का ही द्वार है। कठिक परिश्रम एवं ठोस कार्यक्रम का संचालन ही जीवन का मनुष्ययोग है। धारा के प्रवाह को रोक कर बाँव बनाना है, धारा में घटना नहीं है। अंधकार के भावों को, अमृत्य के भावों को, हमें जड़ तो ही मिटा देना है। भेड़िया घसान में घत भागो। भारत मत्ता की प्रजि पर अपने हृदय का रक्त चढ़ा कर दीन दुखियों के कंठ कटकों का करो, तथा सारे विश्व में नवीन प्रकाश भर कर भारत का सितार

आत्मा की प्राप्ति

जीवन का पाथेय प्रेम

आपने कार्य के प्रति अपने मानस में अनन्त प्रेम की धार को बढाने दोष्टिए नया नित्य नवीन वेधि मे कार्य करने का आनन्द लीजिए । सन पूरा जाए तो ममार मे आनन्द का छजाना केवन अपने पाथ को भगवान की पूजा या पवित्र गमभ के करते रहने मे है । इधर उधर धर्म भटने मे होना ही क्या है, डाह से मनुष्य अपने आप का ही नो ग्रहित करना है, किन्तु प्रेम मे न केवन अपना अपितु सभी सगी मादियो का भी भवा करना है । प्रेम उभयपक्षी है तत्र जीवन मे अमृा की धाराओं प्रदाति करमे वाता महामय है । इसकी सहायता से आप कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं । अमरभक्त एवं विष्णु ममरवायो का निदान आप की बन पर कर सकते हैं । मृष्टि के विधान को जरा बागीरी मे देखिए तो सही । आप यह पाए मे कि ममार की समस्त गतिविधियाँ एक मात्र प्रेम मे ही संवातिन हो रही है । मृष्टि का निर्माण ही इनो के आधार पर हुआ है । प्रेम के बिना जीवन नकं है, नीरस है, खोखला है । भयकर समान सा है, किन्तु प्रेम पुर्ण जीव-मन्दन वातन है । वजीवनी गुला है तथा धमरता का स्त्रोत है । चरकते हुए पत्रिया म १३ १ ११ शिवे के क्या गा रहे हैं ? ये मेघमानाए किम की खोज मे व्याकुल होर भटक रही हैं ? ये भक्ता एवं खत्रवात क्यों घम धूम कर पध रही हैं ? समुद्र म ज्वार भाटा क्यों खडगा उतरता है । चन्द्रमा की गी का तं पूगिया हो क्यों पिलती है ? मधु फलु मे मधुप क्या पागत । उठने है । एक प्रेम के गितार की धुन पर मारा विरह नृत्य करना * । आपने विष्णु गारा ममार ही क्यों न हो आप पर मुमीवना के प/ इ क्यों न टूटें, किन्तु आपके हृदय मे यदि मानवता का शुद्ध प्रेम है, तो आपका कोई कुर नही विगाट सकता । आप लोगो के लगभग इतिहास मरर वरिये हि उनमे सुधार हो सकता है । उनमे शत्रुद्वेषो का उद्गम हो गते तथा जो आज पुना तथा उपेक्षा के पात्र है वे ही बस देवताओं जैसे पवित्र बन सके ।

‘बानी ही गारी निपारी, जिन मोमी हो प्रिय दाम
निनि रज्जवाच निरंतर कर हूँ हृदय में ध्यान ।’

ये गर्वयोग उपायों इनकी अधिक महत्त्वपूर्ण है, कि इनमें कड़वर धन गोष्ठ उपाय ही ही नहीं गवनी । बचि को माप बना करो वह तो बार बार गरी की ओर ही देखेगा । करते हैं ‘कामानुगताम मंद न गता’—काम ने बस हुए मनुष्य को न ही डर लगता है, न लगता ही धनी है, वह तो स्वानन्द ददा ग्राहक भी हड़की के जूतने की धातन न ही छोड़ सकता । हमी निचे धर्तुन की वृत्त में बहुत ही जोर देकर बता कि काम ने ही त्रौष उत्पन्न होता है और रजोगुणा से उत्पन्न में काम व त्रौष ही मनस्य में बह गव कराते हैं जिन्हें वह विवेक बद्धि से स्वध्या में भी नहीं करना चाहिए । मनुष्य का कैंग धिनीता स्वभाव है कि वह अपने ही मान में तुल्य नहीं होता । गरों की हंडी चलने को जीम लपतगाने लगता है, पराई घाली में सदैव थी अधिक दिग्गता है, फींगा भयकर धम है यह ? कैंगी विडम्बना भरी मृग मरिचिका है यह ? जिसे हम गुप्त गमभरकर दिन रात पाने की कोशिश करते हैं, वास्तव में यह गुप्त नहीं होता, दुःख का ही छद्म कारण बनता है । जिस वस्तु को एक बार देख लिया उसी ओर बार बार देखने की इच्छा बनी होती है । अपने में छोटो की रक्षा करना अपना ही तो कर्त्तव्य है न कि मौलुपगिद्ध की दृष्टि से उग और देचना । सुतसी दास जी ने भगवान राम के श्री मुख से यह कहलाया है :—‘अनुज बघु भगिनी सुत रानी गुन गठ ये कन्या समारी, इन्हे कुदृष्टि बिलोके जो ही, तिन्हें हते बहुत पाप न होई, फिर भी हम देखते हैं, कि समुक्त परिवारों के विषटन का एक प्रमुख कारण यह उछरत काम-वासना है जो भर्षाश को छिन्न-भिन्न स्वर्ण से पर को देखते देखते नकं बना देती है । इस भयंकर नागिन से हर एक प्रबुद्ध नागरिक को सदैव सत रहना चाहिए ऐसा नहीं हो कि आपको अपने स्नेह का शिकार बना कर काँस ले ।

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

इस विचार का अर्थ है कि हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को
 एक ही धारा में धारित करना है। हमें अपने मन को अपने शरीर में धारित
 करना है और अपने शरीर को अपने मन में धारित करना है। इससे ही
 हमें अपने मन और शरीर के बीच एक ही धारा में धारित करना है।
 इससे ही हमें अपने मन और शरीर के बीच एक ही धारा में धारित
 करना है। इससे ही हमें अपने मन और शरीर के बीच एक ही धारा में
 धारित करना है। इससे ही हमें अपने मन और शरीर के बीच एक ही
 धारा में धारित करना है। इससे ही हमें अपने मन और शरीर के बीच
 एक ही धारा में धारित करना है। इससे ही हमें अपने मन और शरीर
 के बीच एक ही धारा में धारित करना है। इससे ही हमें अपने मन
 और शरीर के बीच एक ही धारा में धारित करना है। इससे ही हमें
 अपने मन और शरीर के बीच एक ही धारा में धारित करना है।

जड़ता को त्यागिए और न केवल जड़ पदार्थों में अपितु चेतन प्राणियों में भी आनन्द का दर्शन कीजिए। मुस्कन्द्ये फूलों की तरह, और तिल आद्र्ये कण्डियों की तरह, मल्ली में मरमस्त भ्रमरों की तरह भूमिर् तथा अने प्राण को भुम्हा दीजिए मानवता की निस्वार्थ सेवा में। भूय जाद्वे लोभ एवं वामना के काले प्रलोभनों की। इन भयकर काय-कर्मों से पिड छुड़ाने वाला ही आश्विन सौन्दर्य तथा धमरता प्राप्त करता है। अपने मन में सदैव ऐसी कल्पना कीजिए कि आप स्वर्ग लोक में रह रहे हैं—स्वर्ग में देवताओं की तरह ही आप अपने आप को ढालिए तथा भूय कर भी किसी ऐम कार्य में हाथ मग ढालिये जिसमें आप की किसी भी प्रकार का अपयश या कलक मिलने की सम्भावना हो।

आस्था की भावना

सदैव उत्तमोत्तम :कार्यों की छोज में रहिये तथा अपने सारे पुष्कार्यों को परोपकार में लगा दीजिए । अपने पुण्यों के भंडार को आप निरंतर भरते रहिये तथा उन कार्यों से कौसी दूर रहिये जिन्हें आपकी अंतरात्मा उचित नहीं समझती तथा जिन्हें आप केवल मनोरंजन मात्र के लिए करना चाहते हैं । देवताओं को भी स्वर्ग का सुख सीमित अवधि के लिए ही मिलता है । 'धीरे पुण्य मृत्यु लोक मुवागति' पुण्य शीघ्र होने पर उन्हें भी आपग मृत्यु लोक में ही जाना पड़ता है । अतएव अपना स्वभाव ही ऐसा बनाइये कि इस देह से पुण्य ही हो—पाप का नाम भी मन्दा न लगे । जिन प्रकार वे पशु पक्षी जो जीम से जल नहीं पीते मांस भी नहीं खाते हैं—खा ही नहीं सकते वैसे ही आप ही निराभिय जीव बनिये । केवल आचार से या केवल विचार से ही अहितक रहने से तो कोई काम नहीं चलता है मनुष्य को यह चाहिए कि वह आचार एवं विचार दोनों में निरीमिष बने—किसी को भी न मताइए, किसी से कभी भी आशय न बहे । फिर देखिए आपका प्रभुत्व प्रभाव किस प्रकार जादू की तरह मारे मसार में फैलता है तथा आप के न चाहने पर भी आप पर सुख वैभव, आनन्द एवं समृद्धि की वर्षा होती है । इस दुनिया का नियम ही कुछ ऐसा विचित्र है कि सकल के समय हम किसी को जो भी देते हैं उससे कई गुणा अधिक होकर हमें वह वापिस मिल जाता है । प्रेम सेवा, सद्भावना एवं अहसान तो करो किन्तु उसे कभी प्रकट मत करो वरन् यही सफलता के मूल मंत्र, सुख और आनन्द के अनादि स्रोत है ।

पूजा रहस्य

यदि आप यह चाहते हैं कि आपको कार्य के साथ विधाम भी मिले । यदि आप चाहते हैं कि आपका सारा काम हाथो हाथ हो जाए तथा यदि आप यह चाहते हैं कि आप एक निश्चित अवधिकोपार्जन के प्रतिरिक्त कुछ समय सेवा का भी ठीम कार्य कर सकें—तो आप कामों की एक सूची बनाइये । हर माह जो काम आपको

सूची पिछले माह की अन्तिम सारीय की बनाती जाए तब। कार्य-योजना को इस प्रकार विभाजित कीजिए कि आपका गारे का सारा महीने भर का कार्य बीस दिन में ही हो जाए। जब आप महीने भर का काम बीस दिन में करने की योजना बना लेंगे, तो आप अत्यन्त सतर्कता एवं संवधानी से उन कार्यों को पूरा करने में लग जाइए। जब तक माह का निर्धारित कार्य पूरा नहीं होता तब से मत बैठिये। आप देखेंगे कि कुछ प्रारम्भिक महीनों में चाहे आपका कार्य पूरा न हो, किंतु धीरे धीरे आपकी आदत ही पड़ जाएगी तथा आप न केवल बीस दिन अपितु पन्द्रह दिन में ही अपने पूरे कार्य को निबटा सकेंगे। आप अपनी शक्ति एवं कार्यकुशलता को जाचिये तो सही। यह कितना बड़ा आश्चर्य है कि जो काम आपने स्वयं अपने जीवन-ध्येय के रूप में चुना है उसे ही समयावधि में पूरा कर सकने में आपको कठिनाइयाँ आती हैं, अनिश्चितता का कारण क्या है? कारण यह है कि दरमसल आपने कभी मन लगा कर काम किया ही नहीं। केवल ऊपर ही ऊपर काम करते रहे। ऐसे भी कही काम होता है-मोती निकालने के लिये गोताखोर को गहरे पानी में ही तो डेढ़ना पड़ता है। अतएव निश्चय, आप ही क्यों ऊपर ही ऊपर दूर की कोड़ी खोज लाने का व्यर्थ स्वप्न देखते हैं? ध्यान में व्यवधान पड़ना ही नहीं चाहिए। आपने कार्य को पूरा करने, निर्धारित मात्रा में कार्य सम्पन्न करने की एक लगन लगी रहना चाहिए। अन्तर के समस्त एक चिह्न होना चाहिए पर महीने के कार्य को समयावधि में सम्पन्न करने और कार्य को पूर्ण आसक्ति के साथ सम्पादन करने की उत्कृष्ट लालसा आपमें होनी चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने काम में अत्यन्त प्रवीण, प्रसिद्ध एवं ध्येयपूर्ण होने जा रहे हैं, जब आप अपना सारा निर्दिष्ट कार्य अत्यन्त कुशलता से माह के दो तिहाई समय में ही कर हासिलेंगे तो शेष समय में आप निर्दिष्ट कार्य में दोगुना सेवा, धर्म-प्रचार या अन्य परोपकार के कार्य में मन सकेंगे। दरमसल जब तक

पता पता तभी तो वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अयफल होता है।
 मरणात् तो केवल पुरुषार्थ का धरण करती है जो न केवल अपने का
 को अत्यन्त धेष्टता में डरता है अपितु औरों का भी कार्य धेष्टता
 करने की क्षमता रखता है। आज हमारे देश में एक भयंकर भ्रम फैल
 हुआ है कि लोग अपना काम तो मन लगाकर करते नहीं हैं तथा पं
 मशायद जब तथा हुन माना आदि में लगे रहते हैं। ये कार्य भी पवि
 र्थ उपयोगी हैं। इनकी धेष्टता में किसी को संदेह नहीं है किन्तु सब
 यह है कि ये सब कार्य भी अपनी जोयिका या अपने कार्य में योग दे
 के लिए ही है। इन गणपामिक अनुष्ठानों एवं कर्मकाण्डों का एकमा
 त्र उद्देश्य यही है कि इन से आपको व्यक्तित्व विरहित हो सके, वे आप
 का यथमता में पड़ें, आप सत्यनिष्ठा एवं ध्येयनिष्ठा को अपना लें
 तथा आप अपने कार्य को करने में इतने सिद्धहस्त हो जाए कि जो
 आपकी ओर उंगली न उठा सके तथा जहाँ भी चर्चा चले वहाँ बत
 कि आपके बिना अमक काम हो ही नहीं सकता। अपने अस्तित्व
 अपरिहार्यता निष्ठ कीजिए अपने काम से। यह नहीं कि 'तो सौ चूड़ियाँ
 साथ बिस्ली खली हज करने' वाली कहावत चरितार्थ करें 'मार रति
 कार्य के पत्र में न कोई बचा है न बच सकता है। ईश्वर-भक्ति एवं
 शरणागति केवल आत्म दर्शन के लिए ही है जिससे आप अपने अवगुण
 एवं दुर्गुणों से स्वयं परिचित हो सकें तथा स्वयं ही उनका क्लम करने
 की शक्ति प्राप्त कर सकें। आपके अवगुण दुर्गुण दूसरों पर उभाए
 नहीं जा सकते।

